

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

ESCUELA DE SOCIOLOGIA

**DISERTACION PREVIA A LA OBTENCION DEL TITULO DE SOCIOLOGA CON
MENCION EN RELACIONES INTERNACIONALES**

**“LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION Y EL
CONOCIMIENTO ANCESTRAL EN AMERICA LATINA”**

NOMBRE: ANDREA LUCIA SANCHEZ NOROÑA

DIRECTOR: MARCO ROMERO

CIUDAD: QUITO AÑO: 2014

Índice

INTRODUCCIÓN	1
1. CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO	3
2. CAPÍTULO II EL MUNDO ANCESTRAL ANDINO Y SUS CARACTERÍSTICAS.....	17
2.1 BREVE HISTORIA DEL MUNDO ANCESTRAL ANDINO Y SU CONDICIÓN EN LA ACTUALIDAD.....	17
2.2 PUEBLOS INDÍGENAS SEGÚN SU PROPIA CONCEPCIÓN.....	21
2.3 SUPERVIVENCIA DEL CONOCIMIENTO ANCESTRAL ANDINO MÁS ALLÁ DE UN TIEMPO-ESPACIO DISTINTOS.....	24
2.4 LA COMUNIDAD COMO MEDIO DE SUPERVIVENCIA EN LA MODERNIDAD	29
3. CAPÍTULO III MODERNIDAD – GLOBALIZACIÓN Y TIC`S.....	34
3.1 TICS.....	34
3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	37
3.3 INFORMACIÓN VERSUS CONOCIMIENTO	44
4. CAPÍTULO IV INTERACCIÓN ENTRE EL MUNDO MODERNO Y EL MUNDO ANCESTRAL POR MEDIO DE LAS TICS, COMO PROPUESTA PARA EL DEBATE SOBRE “EL PARADIGMA DE DESARROLLO” ACTUAL.	49
4.1 REDES DE CONOCIMIENTO.....	49
4.2 COMUNIDADES VIRTUALES DE COOPERACIÓN	56
4.3 EL CONOCIMIENTO ANCESTRAL COMO UNA NUEVA ALTERNATIVA FRENTE A LA CRISIS ACTUAL	64
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	71
ANEXOS	74
BIBLIOGRAFÍA:	76

INTRODUCCIÓN

En el siguiente estudio vamos a analizar las tecnologías de la información y comunicación en relación al conocimiento ancestral en América Latina para lo cual, me enfocaré básicamente en tres ejes principales: el mundo ancestral andino y sus características, modernidad-globalización y TICS y por último, interacción entre el mundo moderno y el mundo ancestral por medio de las tics, como propuesta para el debate sobre “el paradigma de desarrollo” actual.

El primer capítulo aborda lo que tiene que ver con el mundo ancestral andino, para lo que haremos una breve descripción del pueblo indígena a partir de lo que es su historia es decir, desde antes de la conquista, durante la conquista y después de ella, haciendo énfasis en el sincretismo que se ha venido desarrollando con el paso de los años, en varios aspectos de su cultura, pensamiento, religión, creencias, entre otros. Así llegaremos a estudiar a los pueblos andinos en la actualidad, tomando muy en cuenta como se ven ellos en este momento, como se conciben en el mundo y como los ve el “otro-occidental”, encontrando de este modo una gran diferenciación, desacuerdo, falta de conocimiento, escasas ideas en común, entre lo que es la visión de mundo andino y mundo occidental. Finalmente analizaremos al mundo andino en la actualidad y como este ha venido llevando el proceso occidental capitalista, dentro de un nuevo tiempo-espacio distintos, encontrando como anclaje a la comunidad que le permite aun existir; siendo esta misma comunidad el eje más importante para construir un espacio dentro de un nuevo espacio (ciberespacio), que les permita a los pueblos andinos visibilizarse y mantenerse dentro de este nuevo contexto.

En el segundo capítulo, analizaremos básicamente lo que son las tecnologías de la información y comunicación, considerando a la internet como el eje más importante del desarrollo de estas tecnologías, por medio del cual se ha venido desarrollado la llamada sociedad de la información, que se diferencia de las demás y tiene sus propias particularidades analizadas según Trejo. Esta sociedad se caracteriza básicamente por su liquidez, concepto que usa Bauman, para mostrar la velocidad con la que fluye la vida en este mundo, todo es instantáneo y por eso mismo fácilmente se nos puede ir de las manos, lo que significaría caer en la caducidad.

Además tomaremos en cuenta la posibilidad de accesibilidad que tienen o no las personas, al uso de la internet, según el nivel de desarrollo de cada país, y dentro de cada país de Sudamérica

veremos la posibilidad de accesibilidad que tienen las personas, según su nivel económico, políticas estatales y región. Más tarde, después de haber entendido como se desarrolla la sociedad red haremos una distinción entre información y conocimiento, ya que, al tener la capacidad de tener “acceso a todo”, en ese mismo instante, muchas veces nos olvidamos de retener lo verdaderamente importante o cierto, nos enneguecemos con tanta volatilidad y nos quedamos en la simple acumulación de datos, sin preocuparnos por generar conocimiento o peor aún, ya no distinguimos entre información y conocimiento.

Finalmente en el último capítulo después de haber hecho un análisis de lo que es el conocimiento ancestral y como este permanece y revive en la actualidad, encontramos a las tecnologías de la información y comunicación como el mecanismo para preservar dicho conocimiento, darlo a conocer y seguirlo reproduciendo en el tiempo. Para esto, hablaremos sobre las redes de conocimiento, que son redes establecidas entre individuos, que permiten crear un espacio de interacción, en donde pueden compartir información y conocimiento. Estas redes además pueden agruparse y articularse con otras, fortaleciendo relaciones de intercambio y colaboración. Según este estudio, dichas redes posibilitarán la creación de comunidades virtuales de cooperación, para los pueblos indígenas especialmente, las mismas que les permitirán, no solo agruparse y mantener contactos, sino revivir, revitalizar y reproducir su conocimiento, superando el nivel de la simple acumulación de información. Para terminar, se propondrá al conocimiento ancestral como una nueva alternativa frente a la crisis actual, reproduciendo un modo de conocimiento comunitario, ya que como vimos antes la base de dichos pueblos es la comunidad, haciendo que, con ayuda de la tecnología se produzca un desarrollo integral y sostenido de su espacio socio-cultural, promoviendo nuevas formas de bienestar social integral, construidas a partir de su propio conocimiento, su cosmovisión, su historia, entre otras, de manera que sea esta la posibilidad de visibilizarse no solo para estos pueblos sino para todos los tipos de sociedades que se han mantenido en la marginalidad.

1. CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

El estudio que vamos a realizar aborda las tecnologías de la información y comunicación (tics), en relación, con los conocimientos ancestrales de los pueblos en América Latina. Considero que es un tema importante, ya que analizaremos al concepto de conocimiento ancestral Andino, entendido como el conjunto de conocimientos perceptivos, factuales, gestuales, afectivos, discursivos y sociales que se representan en prácticas y valores sociales. Reconocemos que a través de este conocimiento de los pueblos, muchos siguen conservando características sociales, materiales, psicológicas y simbólicas, presentes en sus costumbres, idioma, rituales, cosmovisiones y formas de relacionarse con la naturaleza, lo que los permite seguir resistiendo con el paso del tiempo, incluso en la modernidad. Por otro lado al analizar las relaciones de tales conocimientos ancestrales con la influencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación, definidas como el conjunto de aparatos, sistemas mecanismos de comunicación que han resultado de la globalización, asociadas a las dinámicas y el proceso histórico del capitalismo, estamos en condiciones de desarrollar nuevos tiempos y espacios, los mismos que configuran una nueva sociedad, la llamada “sociedad red”; la misma que se percibe como una realidad más volátil, en la cual todo parece más cercano, instantáneo y aparentemente alcanzable.

Mediante la comprensión de los dos conceptos, en su funcionamiento actual, encontraremos un punto de unión entre ellos que será el de las Redes, sociedades de redes de indígenas, las que se han conformado o se encuentran en proceso de construcción, en la modernidad, permitiendo nuevas formas de relacionarse, posicionarse, comercializar y fortalecerse.

Para ello es preciso estudiar los procesos mediante los cuales son posibles los espacios y tiempos, las formas de comunicación, los encuentros, el intercambio de información y los procesos de reconocimiento. Sin embargo tomando en cuenta que el mundo indígena es parte de un proceso en pleno desarrollo, cuando lo relacionamos con el mundo tecnológico, cabe anticipar que, nos encontraremos con ciertas brechas tecnológicas que son las desigualdades que existen entre el mundo occidental y el mundo indígena, no solo en el ámbito del conocimiento y preparación que se tiene, sobre cómo funcionan los sistemas de redes sino, con la falta de recursos que permitan una mejor especialización y conocimiento de los mismos; entre ellos

tenemos: distintos costos, las mayores o menores comodidades, facilidades o impedimentos de rapidez de la conexión a la red, las dificultades y falta de comprensión que existen en el uso del lenguaje cibernético, entre otros. Pero no con esto se elimina la idea de un mundo indígena capaz de continuar y reavivar su conocimiento ancestral por medio de la tecnología actual sino, más bien se la refuerza, con la búsqueda de una autoafirmación étnica, racial, cultural, dentro de un espacio, llamado (ciberespacio) posible.

Solo se puede hablar de una sociedad red, de las tics y de este tema, por el hecho de haber pasado por un proceso histórico capitalista – clasista, desde el cual podemos pensar esas dimensiones tecnológicas y sociales contemporáneas.

Tomaremos al concepto del capitalismo, como aquel sistema económico, político y social que durante años ha intentado “justificar y mistificar las contradicciones incrustadas en sus relaciones sociales –la promesa de libertad frente a la realidad de coacción generalizada y la promesa de prosperidad frente a la realidad de la penuria generalizada- denigrando la “naturaleza” de aquellos a quienes explota: mujeres, súbditos coloniales, descendientes de esclavos africanos, inmigrantes desplazados por la globalización” (Silva, 2004, pág. 1). El proceso del capitalismo en América Latina ha logrado influir en casi todos sus rincones, reproduciendo una sociedad competitiva, individualista, “blanca”, materialista y excluyente, en la que lo indígena (conocimiento, costumbres, historia, pueblos, cultura), ha quedado de lado, relegado de seguir existiendo, recordado o incluso de ser mencionado.

Sin embargo, con el desarrollo del capitalismo y sus múltiples manifestaciones, entre ellas la evolución de las tecnologías de la información y comunicación, se manifiesta otro proceso que es el de la globalización, en el que todo se conecta con todo, a pesar de encontrarnos lejos todos sabemos y conocemos de todo lo que sucede al otro lado del mundo; las relaciones se estrechan o son más fáciles de mantener, al instante sabemos de lo que sucede en algún lugar lejano, gracias a la difusión, aprendizaje y adopción, en casi todo el mundo, de las nuevas tecnologías de comunicación.

Los procesos de introducción de las tecnologías, tanto física como interactivamente, se han ido implantando poco a poco en los países menos desarrollados, buena parte de los cuales pertenecen a América Latina; sin embargo, aun se plantean proyectos estatales para introducir material

informático como computadoras, así como para implantar redes para una mejor conectividad, celulares, televisiones, radios, entre otros, conjuntamente con el desarrollo de campañas que enseñen a la gente a entender el idioma tecnológico, para usarlo de manera correcta.

Es así que con la difusión de la globalización en América Latina y, la introducción de cada vez mayor tecnología en estos países, se ha producido un fenómeno importante dentro de los pueblos indígenas logrando que, en vez de que estos se sigan esparciendo, olvidando y perdiendo, no solo entre ellos, sino como cultura y conocimiento, debido a varios factores como el de la migración, la pobreza, la falta de recursos, la expropiación de tierras, entre otros. Resistiendo a las dinámicas del capitalismo, los indígenas no desaparecen como se había pronosticado, sino que toman más fuerza y se unen más allá de las fronteras.

Un ejemplo claro sobre la preocupación en todo el mundo y, en especial en los países de América Latina, por incentivar el desarrollo tecnológico, combinándolo con medidas sociales, es el caso de la Cumbre Mundial sobre la sociedad de la información que se dio en el 2005, con el objetivo de reducir la brecha digital que existe entre los países desarrollados y los que están en proceso de desarrollo, por medio de un acceso mayor a los servicios tecnológicos de las tics. Otro punto tratado fue el de tomar a las TICS como mecanismo para facilitar el desarrollo socioeconómico, así como la necesidad de fomentar un compromiso hacia el desarrollo de la sociedad de la información. Es importante este ejemplo ya que vemos una preocupación y la generación de iniciativas sobre estos temas, no solo por parte de los gobiernos de cada uno de los países, sino también por el sector privado, las organizaciones intergubernamentales y también la sociedad civil, con el fin de incorporar a estos sectores poblacionales y mejorar su situación. Estos temas serán discutidos con el desarrollo de este estudio.

Vemos entonces como gracias a la llegada de las tecnologías de la información, y a la aplicación de proyectos de educación e inversión tecnológica, como los desarrollados en varios países, la información es capaz de llegar a todas partes, haciendo que no solo sean pocos los que tengan acceso a la información que circula por la red, o tengan la posibilidad de opinar, publicar, comunicarse entre aquellos que están interesados, sino, que cada vez más gente sea capaz de convertirse en un cibernauta, apto para interactuar y compartir sobre lo que les interesa, en nuestro caso, el conocimiento ancestral, por medio de las redes indígenas existentes.

Al hablar de la categoría de conocimiento ancestral, y entender lo que el concepto encierra, no solo desde una perspectiva occidental, sino desde la misma concepción y conciencia de los pueblos, en la forma de cómo se ven ahora, sin dejar de lado sus raíces, su historia y conocimientos, encontraremos una diferenciación entre lo que es solo información, la que aportan las tecnologías y, lo que es conocimiento, poseído en gran medida por los pueblos y que se visibiliza por medio de las redes.

Comprendiendo lo anteriormente dicho, lograremos finalmente dar una real potencialidad al uso y la propia existencia de las tecnologías de la información, ya que la información por sí misma no nos lleva a ningún lado, a menos, que se convierta en conocimiento, proceso al que ha llegado el conocimiento ancestral, el cual, por más que pasen los años, y avance la globalización, existe en sí mismo y es parte de la estructura de vida de muchos pueblos, que subsisten hasta hoy, gracias a él.

Para nuestro estudio será importante analizar detalladamente algunos de los síntomas que se desarrollan en una sociedad de la información, resultado de un proceso en el que la globalización se expande cada vez más y el capitalismo es una constante. Zigmund Bauman usa conceptos como: liquidez, sociedades líquidas, vida líquida, por medio de los cuales hace referencia a la instantaneidad de los procesos y relaciones característicos del mundo moderno, en donde no alcanzar estos nuevos tiempos efímeros, significa estar fuera.

De esta manera, nos veremos envueltos en esa constante angustia por estar al tanto de todo en un mismo tiempo, ya que casi siempre, con esa inquebrantable ansia por alcanzar a captar todo el bombardeo de información que nos ofrecen los medios, no alcanzamos a vivir el presente, porque nos mantenemos en la incertidumbre entre un presente que se va y un futuro que debemos alcanzar. Sin ser ni lo uno ni lo otro al mismo tiempo, entramados en una contradicción, representado en síntomas que vive la sociedad actual que detallaremos en el desarrollo de nuestro estudio.

Al reconocer este estado de situación y, de alguna manera presentar una nueva opción de estar en la modernidad, pero con una conciencia distinta, y ante todo en la búsqueda, reconstrucción y práctica del conocimiento, en este caso del conocimiento ancestral, por medio de las redes de conocimiento indígenas, no solo iniciaremos un proceso de regresar, una introspección, una

búsqueda de lo que fuimos, como América Latina, de una búsqueda de nuestra historia; de una forma de vivir, de reconocer la naturaleza: no como un objeto sino como nuestra madre; de reconocer nuestro cuerpo: no como una máquina reproductora de capital, sino como el conjunto alma, cuerpo y mente, totalmente conectados el uno con el otro, capaz de sentir, pensar y vivir coherentemente; la revaloración de un tiempo-espacio cíclicos, que nos permitan reconocer y ser conscientes de un aquí y ahora.

Además encontraremos que los pueblos ancestrales por medio de las redes pueden tener mayor fuerza, más voz. Es interesante también saber que no solo la gente indígena sino otros individuos se identifican con sus principios, su forma de vivir y se interesan por su conocimiento; por medio de la tecnología estudiaremos que los pueblos indígenas históricamente marginales, empiezan a tener voz y forma; están más y mejor capacitados, ya no se encuentran en el anonimato, no son ausentes. Con la formación de dichas redes de conocimientos indígenas estudiaremos formas de cómo usar estratégicamente las tics, estudiaremos nuevas formas de negociación, mejor instituidas; nuevas formas de lucha y un mayor empoderamiento para defender lo suyo, su conocimiento.

Cabe preguntarse entonces, ¿porqué estudiar el conocimiento ancestral y las tecnologías de la información y comunicación en sus relaciones? Al ubicarnos en la coyuntura actual, observamos que efectivamente es posible hacernos esta pregunta, debido a la expansión de la globalización hacia todos los espacios, la misma que permite que todos estemos conectados con todos, que todos sepamos lo que ocurre en cualquier otro lugar justamente en ese mismo instante. Es entonces cuando las tecnologías de la información y comunicación se convierten en ese mecanismo posible y materializado para lograrlo. Partiendo de esto, hemos decidido apropiarnos de las tics como la posibilidad de ejercer, visibilizar, manejar, llenar y mantener el espacio al que ahora los pueblos ancestrales andinos pueden acceder. Si bien no podemos olvidar la brecha económica, social, histórica que existe entre los pueblos ancestrales y la sociedad occidental, en la actualidad, tras años de luchas, enfrentamientos, violencia, intentos de aniquilamiento, pobreza, explotación, encontramos a las tecnologías de la información y comunicación como la herramienta occidental que puede permitir la reafirmación de los pueblos, su visibilización; la forma de hacer conocer su voz, facilitar el reconocimiento entre ellos y el mecanismo de generación de conocimiento para que este no se pierda, sino permanezca y se difunda. Con esto,

el conocimiento ancestral incluso podría ser valorado como una alternativa posible de vida en un mundo en donde el pensamiento occidental capitalista no nos está llevando a ningún lado, en especial por el tema de ver al otro y a la naturaleza como objetos que en cambio, para los pueblos ancestrales representan el otro igual a mí, que merece respeto y que su bien es el mío también.

Por un lado, los pueblos ancestrales se valen de las tecnologías de la información para crear redes, que muestran al mundo la cosmovisión indígena, que puede relacionarse con otra cultura, otra cosmovisión, otra forma de vida, con el fin de crear acuerdos que les permitan un libre estar en el mundo, respetándose mutuamente. Por otro lado, a las tecnologías de la información también les conviene incorporar a estos pueblos y sus conocimientos al mundo, de manera visible, ya que las redes únicamente se dedican a la acumulación de información. Abunda la información en el ciberespacio, lo cual puede ser un peligro e incluso terminar siendo un fin innecesario, mientras que los pueblos ancestrales manejan el conocimiento como contenido, pero además reproducen un saber en tanto contenido, en cuanto maneras de conocer, lo que significa una transformación de la información a conocimiento y esta a saber, lo cual posee mucho más valor. El saber nos permite manejar la información pero el saber nos indica para qué es la información, proceso que no ocurre, ni si quiera existe en el mundo occidental y me parece que si lo tomamos en cuenta, existiría la capacidad de dar realmente un salto importante para nuestra sociedad.

Con lo antes señalado entenderemos que, si bien los nuevos avances tecnológicos nos han permitido dar un gran paso en la evolución de la sociedad, con beneficios como el de una mayor conectividad entre todas las personas, a pesar de las distancias; una mayor, más fácil y más rápida forma de estar informados, de mantener contacto con las personas que se encuentran lejos, nos permiten saber de hechos que ocurren alrededor del mundo, así como nos dan el espacio para comentar acerca de lo que nos interesa. También con las tecnologías han surgido síntomas que son característicos de la modernidad como la liquidez, que implica que todo se vuelve instantáneo, líquido, no permanece, solo aparece y se va, aparece también el sentimiento de culpa por no poder abarcar toda la información que se nos presenta, algo humanamente imposible. Por esto al combinarlo con el conocimiento ancestral, encontraremos una nueva alternativa tanto de conocimiento como de postura en la vida. Gracias a las tecnologías de la información, los

pueblos en estos tiempos pueden interactuar entre sí, compartiendo sus vivencias, experiencias, y más que nada, reconfirmando su cultura; es una oportunidad de no dejar que se pierdan ciertos detalles importantes de la historia y de la vida de estos pueblos. Por medio de las tics, los pueblos pueden mostrar al mundo las injusticias y atentados contra ellos, pueden mostrar al mundo su cultura, creencias y hábitat, fortaleciendo no solo su propia existencia sino también los lazos que existen entre ellos y las demás personas que se interesan por ellos; compartiendo y aprendiendo de su cultura y su conocimiento. El mismo que, puede convertirse incluso en una nueva opción de vida frente a la crisis por la que estamos pasando, no solo económica sino social y ambiental; frente a la modernidad y progreso deshumanizadores, en la que el individuo está por encima de la comunidad y, es este individuo el que se dedica únicamente a producir capital y acumular sin un sentido real, impulsado únicamente por la idea de desarrollo, que nos invita a transformarlo todo en un objeto, incluso, al otro. Mientras que al generar un tipo de conciencia ancestral o, por lo menos combinarla con la actual, se podrá reinventar un tipo de vida distinto, donde exista respeto por la vida, y se dé un acercamiento diferente entre cada persona, cada pueblo, comunidad, tribu y con la tierra.

Así podríamos lograr una articulación entre las redes, no solo de conocimiento, sino de saber, las mismas que nos encaminarían a un Buen Vivir.

Al realizar el estudio de las tics y el conocimiento ancestral en América Latina, hemos decidido tomar ciertos autores que nos permiten entender el contexto en el que nos encontramos, al tiempo que podemos identificar el punto de intersección entre dos conceptos, aparentemente diferentes, como son, por un lado las tecnologías de la información y, por otro lado, el conocimiento ancestral.

Ciertamente Zygmunt Bauman nos permite contextualizar la reflexión, en la situación actual, con su concepto de “vida líquida”, título de su libro, en el que describe la manera habitual de convivir de estas sociedades, las mismas que se manejan en tanto un tiempo líquido, en el que nada se mantiene fijo, lo que hace que cada persona se desarrolle en un ambiente de incertidumbre constante. El mayor miedo es quedarse estático, no moverse, al mismo tiempo de lo que lo hacen los demás, porque sino perecemos.

Necesitamos según el autor, varios y rápidos comienzos, seguidos de varios indolores y rápidos finales. El término modernidad líquida nos muestra un comportamiento específico de una etapa caracterizada por la precariedad de los vínculos entre seres humanos, que se desenvuelven en una sociedad privatizada e individualista.

Para nuestro estudio es de suma importancia la contextualización de estos nuevos tiempos y espacios sin certezas, ya que ellos son los que rigen las nuevas formas de actuar, pensar y socializar. Además, gran parte del hecho de encontrarnos en ese momento se debe a la existencia y uso de las tics, herramientas que permiten esta nueva adaptabilidad de muchos, pero también la exclusión de otros.

Lo líquido como una representación del cambio y transitoriedad se muestra como contrario a lo sólido, que persiste en el tiempo, conservando su forma, en el desarrollo de este estudio veremos que estos términos podrían representarse en los pueblos ancestrales, los mismos que, si bien han pasado por cambios muchos de ellos forzados, debido a la imposición de “los más fuertes”, siempre han buscado refugiarse en su conocimiento inicial, ancestral, intentando no borrarlo sino acentuarlo, y en vez de contaminarse se auto excluyen más de lo diferente, de lo que no son.

Con esto, ““el otro” tipificado como extraño, por desconocido, es un portador innato de incertidumbre, de potencial peligro, siendo, tal vez, su mayor amenaza el atentar contra la estática clasificación que sostiene el orden del espacio social en el que se inscribe mi mundo” (Bauman, 2004, pág. 171)

Esta sería básicamente la representación del mundo indígena, del conocimiento indígena, para el mundo moderno capitalista, el cual no acepta algo diferente a él, y por lo cual este conocimiento distinto puede convertirse hasta cierto punto en una amenaza que desequilibra su orden, ya que los extraños desagradan, desconciertan, irritan porque en si misma su presencia tiende a nublar y poner en tela de duda las líneas ya delimitadas para estar y que al mismo tiempo son las que ordenan el mundo, por lo que vienen a crear cuestionamientos radicales en la comprensión recíproca que el “yo” mantiene con el “otro”.

El ser indígena, su conocimiento, ha sido siempre visto bajo el estigma de ser portador de suciedad, que contamina el orden existente, al tiempo que lo hace ver como ambivalente, ya que

se los entiende como impredecibles e irregulares. Se los tipifica además como no confiables por su “rumbo errático”, “de floja moralidad y promiscua sexualidad”, entre tantas otras características asignadas. Los pueblos ancestrales son considerados como los marginados, espacio en el que se conjuga el caos tan anhelado siempre por el sistema ya que, es justamente en ese espacio en el que el sistema se basa para mostrar a sus adeptos lo que no tienen que ser.

Para completar la perspectiva del tema analizado, seguidamente analizaremos la teoría de Raúl Trejo, la misma que, en vez de describir a los pueblos ancestrales, desarrollará un estudio sobre la sociedad opuesta a ellos que es la sociedad occidental, la misma que ya ha venido experimentando desde hace varios años e incluso desarrollando cada vez más, nuevas tecnologías de la información y comunicación.

La propuesta de este trabajo de tesis es la introducción de estas nuevas tecnologías en las comunidades ancestrales, para que por medio de ellas logren trascender en su conocimiento, puedan generar nuevos espacios; que su conocimiento no quede olvidado, sino mas bien se mantenga y cada vez continúe regenerándose, sin caer en lo que ha caído la sociedad occidental, protegiéndolo de ciertos factores que en vez de mantener su conocimiento, lo cambien o transgredan; evitando caer en el error occidental de la simple acumulación de información sin sentido, que cada vez va reproduciendo ciertos síntomas que en vez de ayudar a su “progreso”, la llevan a su decadencia, como veremos en el análisis que realiza Trejo en su libro viviendo en el Aleph.

Trejo, al hacer referencia al “Aleph”, hace alusión al “espacio cósmico” de Borges, como el objeto que encierra a todos los espacios de la tierra, lo que sin duda vienen a ser, en esta época, todos los datos de Internet que existen en el planeta.

Hemos llegado a la sociedad de la Información gracias a su eje central: Internet, la red de redes, que hace de nuestras computadoras un banco de datos de capacidad, hablando en términos virtuales, ilimitada. Y, como antes dijimos, por medio de ella podemos tener acceso a nuevas miradas, nuevos rostros, distintas concepciones de la vida, diferentes conocimientos; en nuestro estudio pondremos énfasis en los que provienen de los pueblos ancestrales.

Sin embargo, la sociedad de la información encierra en ella misma varias paradojas, incertidumbres e insuficiencias, frente a la gran oferta de información muchas veces inalcanzable

y culpable, de ahogos existenciales, causados por la necesidad de querer abarcarlo todo pero sin poder hacerlo jamás.

Podemos fácilmente aturdirnos y hasta encegernos con tanta cantidad de información si no sabemos separar con criterio que es lo útil y que no, sin considerar que muchos de los espacios de la red continúan siendo excluyentes, ya sea por la brecha digital, por la insuficiencia de tecnología en ciertos sectores, la falta de rapidez en otros y falta de cobertura.

Sin duda, Internet se puede comparar con un extenso océano por la cantidad de información que en ella posee.

Si bien es cierto, la sociedad de la información también nos ha traído muchísimos beneficios; en algunos casos nos ha ayudado a hacer las cosas más rápido y mejor, de manera más sencilla. Nos mantiene en contacto con gente que quizá nunca hubiéramos conocido, podemos obtener mayores conocimientos, tener contacto con seres queridos que se encuentran lejos, entre muchos otros servicios. Sin embargo, muchas veces las sociedades toman estos recursos de manera tan mecanizada e irreflexiva que no siempre terminan siendo tan beneficiosos como podrían. En fin mucha información no implica mejores condiciones para vivir o valorar la vida.

Con este antecedente, analizaremos de manera más detallada lo que es y de qué manera se ha constituido la sociedad de la información en un mundo moderno globalizado; entendiendo que, a pesar de las múltiples ventajas, aun siguen existiendo muchas desigualdades que van desde el acceso a los servicios básicos y alimentos, hasta el acceso que se podría tener a la tecnología, en este caso a la internet.

También nos centraremos en los beneficios y malestares que genera dicha sociedad de la información, ya que, si bien el mundo se reduce y aparentemente creemos tenerlo en nuestras manos, con tanta información realmente es imposible creer que es así; a partir de lo cual se genera la necesidad de construir un mundo no solo lleno de abundante y diversa información, sino un mundo con conocimiento aplicable y vivible, que sea más humano porque nada sacamos con tanta cantidad de información si no sabemos cómo usarla.

Estos conceptos, se complementan con los de Castells, sociólogo urbano que refuerza la noción de ciudadanía justamente con la aparición de las nuevas tecnologías reafirmando, con sus

propias palabras que “la era de la información es nuestra era”; caracterizando a este periodo histórico por su revolución tecnológica basada en las tics, haciendo énfasis en la emergencia de una estructura social red que se desenvuelve en todos los aspectos y momentos de la vida, dentro de un espacio global.

Nos encontramos en un nuevo momento pero que no cambia en que sigue siendo incluyente y excluyente al mismo tiempo, sin embargo con más posibilidades de poder visibilizar todo lo que nos rodea, por medio de la tecnología.

Según este autor, son la misma sociedad y el sistema económico actual los que adaptan a sus nuevas necesidades los avances tecnológicos que van apareciendo, mas no al revés, que significaría que la tecnología sea la que determine la forma de la organización social de este tiempo. Es por eso justamente, que nos damos la posibilidad de incluir a los pueblos indígenas debido a un sistema económico globalizado en el cual todo entra, pero se debe luchar por mantener un espacio en él, bajo una posición de lucha constante por diferenciarse, por fortalecerse ya que si observamos, todo se encuentra visibilizado y a todo se quiere llamar por un nombre, debido a que ya no existe la posibilidad de no ser “incluido”, aunque sea como excluido. Como lo ve Castells, el impacto se produce en la sociedad misma pero con distintos efectos, según la interacción con procesos de carácter social, cultural y político que son justamente los que dictaminarán el uso de los nuevos medios tecnológicos. Un claro ejemplo de ello es justamente la propuesta de incentivar la posibilidad para los pueblos indígenas, de mostrar al mundo la oportunidad de un cambio de paradigma, a través del aprendizaje de su conocimiento, de su sabiduría, gracias a la implementación de las llamadas comunidades de conocimiento indígena. Siendo viable esto gracias al contexto en el que nos hallamos actualmente, de un mundo globalizado, capitalizado, contaminado ambientalmente, lleno de información, tecnologizado, desigual, entre muchas otras características. La perspectiva teórica en la que se basa es que “las sociedades están organizadas en función de procesos humanos, estructurados por las relaciones de producción (acción ejercida por el hombre sobre la materia para obtener de ella un producto que le beneficie), experiencia (acción de los seres humanos sobre sí mismos en el marco biológico y cultural, para la satisfacción de sus necesidades y deseos) y poder (relación de los seres humanos que sobre la base de la producción y de la experiencia impone la voluntad de unos individuos sobre otros por medio del uso potencial o real

de la violencia) históricamente determinadas” (Castells, 2001, pág. 25). El autor utiliza el concepto de modo de producción, que hace referencia a las relaciones sociales de producción que se dan en el marco de una sociedad, para acceder a la satisfacción de las necesidades generadas, y en el cual distingue entre la apropiación del excedente y los objetivos que encontramos en el modo de producción capitalista y en el estatista; lo diferencia del modelo de desarrollo que se define como las relaciones técnicas de producción o, en otras palabras, las fórmulas tecnológicas mediante las cuales el trabajo actúa sobre la materia para crear un determinado producto.

Aclarado este punto, Castells asegura que el paso a un modelo de desarrollo informacional no lleva a la caída del capitalismo, ya que el capitalismo es un modo de producción, y por lo tanto hace referencia a una escala distinta a la del informacionalismo, la que en cambio corresponde a un modelo de desarrollo. Si bien Castells afirma que ambas estructuras están interrelacionadas y que a veces pueden darse de forma paralela, hacia un cambio en el modo de producción y en el modelo de desarrollo, afirma también que, en este caso, lo que se ha dado únicamente ha sido el cambio a un nuevo modelo de desarrollo, y en cuanto al modo de producción, ha pasado por una reestructuración, mas no por un proceso de substitución.

Lo que nos muestra Castells es la existencia de un nuevo paradigma tecnológico (con el desarrollo de las técnicas de la información), que ha desencadenado un nuevo modelo de desarrollo informacional, en el último cuarto de siglo XX, el mismo que tendrá sus consecuencias sobre el sistema económico vigente, así como también encarrilará ciertos cambios en los procesos urbano-regionales de organización (internacionalización, descentralización, etc.)

Estos cambios desencadenarán en una reestructuración del capitalismo, en tres aspectos principales:

- La apropiación por parte del capital de una parte cada vez mayor del excedente que proviene del proceso de producción
- Un cambio fundamental en el modelo de intervención estatal, haciendo sobre todo hincapié en el dominio político y la acumulación del capital, al tiempo de un retroceso en la redistribución social y la legitimación política.

- Una internacionalización violenta y rápida de todos los procesos económicos, los que permitan incrementar la rentabilidad y la capacidad de abrir nuevos mercados, gracias a la expansión del sistema.

El futuro que nos presenta Castells, y que ya empieza a verse reflejado en la actualidad nacional e internacional, es el de una sociedad dual, en la que las diferencias entre grupos sociales se harán cada vez mayores; en la que el estado del bienestar perderá progresivamente su papel redistribuidor. Una sociedad fragmentada socialmente a escala internacional, con diferencias entre países y entre grupos, en el interior incluso de las naciones más desarrolladas.

Es una aproximación muy interesante a las actuales transformaciones socioeconómicas de la sociedad occidental, en la que se exponen las características de la revolución tecnológica en curso y en la que se intenta formalizar las relaciones entre capitalismo, informacionalismo y cambio tecnológico.

Ennio Prada también nos ayuda a comprender de mejor manera en que consisten las redes sociales y su relación con el renacimiento del conocimiento ancestral. Este autor de origen colombiano, es especialista en redes de información documental y presenta el espacio al que nos enfrentamos al vivir en la era de la información y del conocimiento.

La información cumple un papel sumamente importante en la era de la globalización; es por ello que la forma en la que se trasmite, cómo se transmite y, quién la transmite, cumplen una función muy importante. Además se deben considerar los criterios de discriminación de la información, según el público a quien se dirige cierto tipo de información. Según el autor la información que se brinda debe ser eficiente, oportuna y veraz; sin embargo el proceso de creación, recolección y transmisión de información no termina ahí, ya que los individuos quienes la reciben, deben al mismo tiempo crear mecanismos que les permitan interactuar con herramientas que le posibiliten satisfacer gran parte de sus necesidades. De esta manera el usuario adquiere un comportamiento dinámico y se preocupa por enseñar a su comunidad no solo cómo funcionan las computadoras, los teléfonos, sino también como usar la red y que tipo de información aceptar o rechazar, como obtener la mejor información, para que ellos, por medio del apropiamiento de sus utilidades, puedan generar nuevas y más diversas estrategias de recuperación de información.

Por ello, Enio Prada mantiene que al estar inmersos en esta era de la información y el conocimiento, se debe aprovechar la tecnología que ofrece el mundo globalizado, para reducir la brecha existente entre informados pobres e informados ricos y que todos logren participar de la sociedad de la información, tanto para su desarrollo personal, como el de la comunidad y en el nivel profesional.

2. CAPÍTULO II EL MUNDO ANCESTRAL ANDINO Y SUS CARACTERÍSTICAS

2.1 BREVE HISTORIA DEL MUNDO ANCESTRAL ANDINO Y SU CONDICIÓN EN LA ACTUALIDAD

A pesar de que no existe acuerdo sobre la definición de lo que son los pueblos indígenas y su conocimiento ancestral, aunque dicho concepto aun este en duda, existe una posición de los pueblos en el mundo por reivindicar su derecho a definir lo que son, tanto nacional como internacionalmente, rechazando los conceptos venidos de fuera.

Vemos por ejemplo como las Naciones Unidas con su Proyecto de Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales, todavía no tiene una definición oficial de ellos, aun cuando los líderes indígenas insistentemente se lo piden hace ya más de diez años. Lo mismo sucede con el Banco Mundial que en sus políticas de desarrollo ofrece directrices para identificar a los pueblos indígenas, basados en la Directriz Operativa OD 4.20, que nomina a la población indígena bajo términos como: “pueblos indígenas, “grupos tribales”, “minorías étnicas indígenas” y “tribus registradas”, los mismos que los describen como grupos sociales diferentes de la sociedad dominante por tener una identidad social y cultural distinta, lo que los hace vulnerables a sufrir lesiones y tener desventajas en el proceso de desarrollo. A pesar de todo esto la OD se justifica diciendo que por los variados y cambiantes contextos en los que se han desarrollado los pueblos indígenas, no puede ser posible reconocer su diversidad dentro de ninguna definición. Diciendo finalmente que los pueblos indígenas solo pueden ser identificados en áreas geográficas por su presencia en diferentes grados, según: su apego al territorio ancestral y los recursos naturales de dicho espacio, por la identificación propia y de los otros miembros como un grupo cultural distinto, por la lengua diferente de la nacional, por la presencia de instituciones sociales y políticas consuetudinarias y por el tipo de producción direccionada a la subsistencia.

Según el Convenio de Diversidad Biológica CoILs (2009), que trata la diversidad biológica en todas sus formas ya sean recursos genéticos, ecosistemas y especies que abarcan los temas relacionados con el desarrollo, desde la ciencia, la política, la cultura, educación, agricultura y demás, dice:

“El conocimiento tradicional es el que se refiere a las innovaciones, prácticas y al conocimiento que tienen las comunidades indígenas y locales que han logrado construir por medio de la experiencia adquirida con el pasar del tiempo logrando, adaptarse a la cultura y entorno que los rodea. Es importante tener en cuenta que este conocimiento se transmite de generación en generación por vía oral, es de propiedad colectiva y se lo aprende y practica por medio de historias, folklore, canciones, refranes, rituales, calores culturales, idioma, leyes comunitarias y prácticas agrícolas y se refiere al conocimiento, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales de todo el mundo que fueron concebidas a partir de la experiencia adquirida a través de los siglos, y adaptadas a la cultura y al entorno locales”.

Es cierto que gran parte de estas comunidades indígenas habita en las zonas donde se encuentran recursos genéticos importantes no solo para ellos, sino para el mundo, en cuanto a su extensa flora y fauna que aún se conserva; estos recursos persisten gracias a la forma de concepción de la tierra del mundo indígena, la misma que no la absorbe hasta la última gota, sino que la respeta porque es su madre y toma de ella solo que realmente necesita.

En las escuelas, en general, casi no se habla de ellos, y si se lo hace se cuenta mal la historia de la conquista indígena.

Para los medios de comunicación se trata de un pueblo débil, una cultura noble y salvaje, una cultura moribunda que se comunica con los animales y protege la naturaleza; sin embargo, es también una cultura perdedora que según occidente no ha logrado mantener el ritmo dinámico, instantáneo, tecnológico y “líquido” de estos tiempos.

Los medios de comunicación y la tecnología reducen a los indios a una “condición de reliquias conceptuales, como artefactos. Es una confirmación de que solo existen en el pasado, lo cual perjudica sus esfuerzos actuales” (Mander. 1994, pág.14). Otro estereotipo creado para los indígenas es el de gurú, representándolo con sus objetos de poder y rezando. Un mecanismo importante que tiene occidente para mostrar la incapacidad de los pueblos indígenas (no industrializados), para gobernarse a sí mismos, es mostrar las peleas que tienen entre ellos por la tierra, haciéndonos creer que viven en una constante situación de anarquía y despotismo. Un ejemplo de esto es la constante intervención del Estado en los conflictos internos de los pueblos

indígenas, intentando imponer la justicia ordinaria sobre la justicia indígena, ya que según el mundo occidental, no es viable proceder como “salvajes”, en estos tiempos “civilizados”.

Así mismo dicen, dando un tono patético a la situación, que los pueblos indígenas detienen y estorban el proceso de “desarrollo”, por ejemplo, cuando se resisten a la tala de bosques, construcción de caminos, invasión de sus tierras para la implantación de empresas petroleras, madereras, mineras extractivas, a la par de su deseo constante por mantener sus tierras vírgenes.

Claramente observamos en nuestro país dicho trato, cuando tomamos como referente lo que sucede actualmente con el tema Yasuní ITT, al ser el pueblo indígena víctima del genocidio y etnocidio. Más allá de ser una lucha política o no, se repite lo que se ha dado siempre, una negación, invasión, aniquilamiento y exterminio de los pueblos indígenas, contra su hábitat, sus creencias y sus costumbres, con grandes ganancias obtenidas para la contraparte.

Si bien el ejemplo tomado sobre lo que sucede con el tema del Yasuni ITT no corresponde geográficamente al sector Andino, responde a la misma situación indígena que percibe a la naturaleza como su madre y que, al igual que todas las culturas indígenas, es abusada, contaminada, invadida y exterminada. Dicho ejemplo es importante ya que trasciende no solo dentro del sector amazónico, ya que a esta lucha se han sumado los pueblos indígenas andinos y, por medio de los medios de comunicación, los mestizos también se hacen parte de la lucha y muestran al mundo esta situación.

Si hablamos sobre el desgaste de las lenguas de los pueblos indígenas, encontramos que, según investigadores de la Universidad de Manchester, sus lenguas están en peligro ya que aproximadamente el 90% de ellas podrían desaparecer para el 2050. Esto sucede ya que en muchas sociedades básicamente se puede “ser alguien”, hablando y escribiendo las lenguas dominantes. A pesar de que según Nigel Vincent, “cada lengua es depositaria de la cultura de la gente que lo habla”, muchos padres actualmente optan por no transmitir la lengua a sus hijos, perdiendo de esta manera gran parte de la diversidad oral y lingüística mundial.

Bajo estos antecedentes, y después de entender la concepción actual que el mundo tiene de los pueblos y el conocimiento ancestral indígena, así como de examinar la forma de

posicionamiento de los pueblos frente a ello, haremos un recorrido histórico para entender porque dichos pueblos y conocimientos han llegado a este punto.

Al darse el primer encuentro entre las potencias europeas y los pueblos indígenas se inició la época del colonialismo. Durante el proceso de conquista los pueblos ancestrales fueron adquiriendo nuevas características, si bien no se produjo el abandono de toda su cultura, creencias, modos de vida, simbologías, lenguaje, entre otros, se adquirieron nuevos condicionamientos, ideas, creencias, religiones, acciones de vida, reproduciendo con esto un marcado sincretismo.

Sin embargo, poco a poco con el paso de los años, junto con el desarrollo y con el cambio de modo de vida, se produjo la imposición de una nueva cultura, raza, pensamiento (razón), gran parte del conocimiento ancestral fue desapareciendo, también algunos rituales, creencias fueron considerados como pecado, y por lo tanto su práctica fue prohibida; otros en cambio, eran reemplazados básicamente por la religión, según la cual a todos los dioses a los que adoraban los pueblos indígenas como las montañas, el sol, los nevados, entre otros, fueron desechados y reemplazados por un solo dios, el dios del cristianismo; con esto se creó nuevos temores, una forma de conciencia distinta, sentimientos de culpa y pecado, nuevas formas de trabajar, de producir, y para quien producir. Es decir, ya no se daba una ofrenda a los dioses como agradecimiento, sino prácticamente se obligaba a los pueblos a entregar parte de sus pocas posesiones para que esas pasen a manos de la iglesia, con un sentimiento de temor y obligación de por medio.

Muchos significados y significantes cambiaron a punta de látigo y sangre de muchos indígenas, que tenían que actuar como blancos, racionales, cristianos, desarrollados, sin serlo, ni querer serlo y, más aun, sin poder alcanzarlo hasta ahora, porque no lo son.

De esta manera, la imposición, el abuso, la explotación nunca terminó; se pasó de cumplir el papel de amo-esclavo, al de terrateniente-siervo, para luego ser ciudadano o campesino, hasta llegar a la modernidad y desempeñar el papel de desarrollado- pueblos en vías de desarrollo; todo esto dentro de un proceso socioeconómico, en el cual la posición indígena, a lo largo de la historia, ha sido estigmatizada y catalogada siempre bajo la pobreza, la vaguería, la

marginalidad, el retraso, “la falta de conocimiento” o conocimiento no comprobado, no científico, por lo tanto no verdadero, no valorado.

Sin más, encontramos a Galeano (1989), que de manera más concreta explica la situación a la que los pueblos indígenas han llegado, refiriéndose a estos como los nadies:

“Que, no son aunque sean. Que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folklore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local y, que cuestan menos que la bala que los mata” (Galeano. 1989. pág. 52).

Es simplemente así como a través del tiempo, los pueblos indígenas ancestrales se le han configurado y básicamente solo representan lo que nosotros como civilización occidental y desarrollada queremos ver.

No obstante, cabe destacar que actualmente se ha producido una creciente apreciación hacia el conocimiento tradicional. Siendo este conocimiento muy valioso tanto para los mismos pueblos, como para la industria, la agricultura, la salud y la tecnología. Lo penoso es que a pesar de saber la importancia y grandeza que este conocimiento posee, la mirada y apreciación que occidente le da en el mundo, es carente, pobre, marginada y siempre susceptible de la manipulación, cooperación y ayuda de todos los que tienen la razón.

2.2 PUEBLOS INDÍGENAS SEGÚN SU PROPIA CONCEPCIÓN

Existen alrededor de 13 millones de indígenas en América Central y, aproximadamente 10 millones en Sudamérica; gran parte de estos pueblos se consideran y hablan de sí mismos como un cuarto mundo, diferente de nosotros. (Atlas sociolingüístico de Pueblos Indígenas en América Latina. 2009. Pág. 15)

Los pueblos indígenas consideran que la tierra es un ser que tiene piel, alma y órganos; la piel viene a ser el suelo, el alma se encuentra en las rocas y en los huesos de los muertos, los ríos están entre sus órganos (la corriente sanguínea) y, el viento está en los pulmones. La tierra se concibe como un ser femenino, el que da la vida.

Sin embargo, gran parte de estas creencias disminuyeron o cambiaron con la implantación de las creencias judeocristianas y, más tarde, con la “revolución científica”, que da mayor importancia al ser humano sobre todos los seres vivos y la naturaleza. A pesar de ello, cabe recalcar que aun en pueblos como los no contactados se mantienen estas creencias.

En los sectores de la Cuenca Amazónica de Brasil, Perú y Ecuador, se produce una de las mayores resistencias indígenas frente a la invasión tecnológica occidental, varias naciones indígenas que recientemente han tenido contacto con foráneos y, otras que aun no lo tienen, se encuentran en una situación de sobrevivencia, de lucha de vida o muerte ante el asalto occidental.

Hace pocos años, un especialista señalaba que; “mientras entramos en la última década del siglo XX, los indios de la cuenca amazónica han empezado a darnos señales de su posicionamiento en el mundo frente a su forma de organizar la resistencia” (Mander. 1994. Pág. 25).

Los pueblos indígenas tienen un vínculo muy importante con la tierra; ella es la base de la subsistencia espiritual y material, que permite mantener una armonía entre el universo espiritual, material y colectivo.

Dentro de su concepción, la tierra y la naturaleza no están separadas del resto de la vida; para ellos lo social, lo espiritual y lo material están relacionados entre sí. La Pacha representa su espacio y tiempo.

La mujer desempeña un papel esencial para estos pueblos, ellas son las guardianas sagradas de la tierra, ya que paren una nueva vida, trabajan la tierra y cosechan de ella, educan y protegen. También es fundamental su presencia en los ritos que tienen que ver con la fertilidad.

No obstante, los pueblos indígenas por su cosmovisión distinta y su noción de desarrollo, junto con su experiencia colonial y la discriminación que viven, se colocan en una condición de marginalidad social y política mucho peor que otras poblaciones pobres. Es por esto que estos pueblos piden mayor autonomía y autodeterminación en el momento de adoptar decisiones. Esto sucede ya que los pueblos indígenas, aun urbanizados, conservan un vínculo especial con la tierra; la mayoría viven donde viven, aun sienten profundamente a la tierra. Pero no por eso

podemos decir que la urbanización obligatoria no haya afectado a muchos pueblos indígenas de los cuales algunos se encuentran al borde de la extinción.

Esto confirma que estos pueblos se encuentren dentro del grupo humano más desfavorecido y discriminado en el mundo, son casi siempre los más pobres, los que tienen peores viviendas, peor salud, menor escolarización y, con ello, menos oportunidades laborales.

En algunos sectores las mujeres tienen una posición subordinada, siendo vulnerables a violaciones y explotación sexual.

Muchos piensan que si varios pueblos indígenas han sobrevivido hasta este siglo ha sido porque los lugares donde habitaban no tenían valor para los otros; sin embargo hoy las empresas se mueven en busca de aquellos recursos para explotar. Lo mismo les pasa a ciertos Estados en busca de ganancias, dando importancia a la explotación de recursos que para ellos antes eran marginales.

Actualmente los pueblos indígenas se sienten amenazados por nuevos mecanismos de control, exclusión y exterminio como la agricultura, la explotación de recursos, la construcción de carreteras, construcción de parques y áreas naturales declaradas como “zonas protegidas” y, lo más importante para nuestro estudio, el crecimiento de las comunicaciones modernas que casi ponen fin al aislamiento de los grupos indígenas más remotos.

Muchas veces estos proyectos son concebidos para el desarrollo nacional, pero no toman en cuenta el bienestar de los pueblos ni de su conocimiento, el que los ha llevado a vivir en convivencia con la naturaleza hasta estos tiempos, cosa que no sucede con la sociedad occidental, además se quedan con sus recursos sin darles ninguna compensación y, peor aún, cuando estos pueblos ponen resistencia sufren toda la represión del Estado culpándolos y estigmatizándolos de atrasados y que no quieren dar paso a la modernidad.

A pesar de ello, aparentemente esto no sucede con todos los Estados, por ejemplo en países como:

- Bolivia, se defiende mucho a los pueblos ancestrales; son parte fundamental de esta sociedad y por lo tanto inciden mucho en las decisiones de su pueblo esto ocurre debido a que la mayor parte de su población es indígena y muchos de ellos se reconocen como tal.

- Así también vemos como en la constitución del Ecuador consta en el artículo 57, en el punto 12, que el estado se preocupará por: “Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora.”El estado se compromete también en el punto 13 a “Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador” (Constitución del Ecuador 2008. Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades).

Aunque en la práctica la mayor parte de las veces se valore mas la ganancia del capital, olvidando o recordando solo lo que a los dirigentes les conviene, muchos indígenas, en diferentes partes del mundo, han optado por hacer del ecoturismo una herramienta para evitar la ocupación por extranjeros de sus tierras y al mismo tiempo pueden obtener beneficios económicos.

En este punto, a pesar del aparente desarrollo y adaptabilidad o rechazo de los pueblos indígenas frente a la globalización, la protección que el Estado les ofrece, el desarrollo de la tecnología y, el capitalismo, ellos aun se preguntan, cuándo sienten que sus derechos son violados, porqué no se respeta lo que se ha dicho? y, reclaman; para qué adoptar un desarrollo que ha sido pensado para otros.

2.3 SUPERVIVENCIA DEL CONOCIMIENTO ANCESTRAL ANDINO MÁS ALLÁ DE UN TIEMPO-ESPACIO DISTINTOS

Empezaremos analizando en qué consiste lo ancestral Andino, que es la “identidad andina” que, por un lado, suele contraponerse a otras identidades en un plano nacional y, por otro, se opone al paradigma impuesto que es el occidental.

Estermann habla de lo Andino como una concepción intercultural, sin embargo no de un concepto culturalmente homogéneo, ya que ningún país considerado Andino (Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia) es étnica y culturalmente homogéneo. Sin olvidar que las concepciones, la

forma de nominarlos (indígenas-andinos) y las divisiones de los pueblos se fueron acomodando según los intereses de la elite criolla y de quienes tuvieron el poder a lo largo de la historia.

Se refiere a lo Andino en tres planos: como categoría espacial, es decir según su espacio geográfico y topográfico, para lo cual tomamos a la raíz quechua *anti*, para referirse a los pobladores que habitaban en uno de los cuatro reinos a los que llamaban *suyu* que pertenecía al imperio del Tawantinsuyu.

Al imperio del Tawantinsuyu, Tùpac Yupanqui lo dividió en el Antisuyu que coincidía con la parte oriental de dicho imperio, mientras que la otra parte correspondía a zona costera nor-occidental del imperio, a las que pertenecían los litorales del Perú y Ecuador.

Lo que hoy conocemos como los Andes era lo que en ese tiempo correspondía a la parte oriental de la Cordillera de los Andes, desde Quito hasta los Charcas ubicados en Bolivia y los yunkas que eran los valles tropicales y la ceja de selva.

En este sentido lo Andino viene a ser entonces la región montañosa de América del Sur, o la parte “serrana” de dicho continente.

La región andina, es decir, los Andes territorios de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, hasta el norte de Argentina y parte de Chile.

Reconocemos de esta manera que la situación topográfica y geográfica representa la condición material de lo Andino, lo que lleva implícito una forma específica de concebir el mundo, a un modo integral de vivir, que, según Estermann, viene a ser la cultura, ya que lo andino, como concepción que parte del espacio geográfico, se ha impuesto más que nada como una categoría cultural.

A pesar de que existen varias culturas en este mismo espacio geográfico, con distintos comportamientos, idioma, formas de organización, entre otras, podemos enfocar lo andino desde una forma de “idealización” tipológica que hace de todas estas manifestaciones culturales una misma “cultura andina”.

Para Estermann (2006), sin embargo, esto no significa que se ha igualado en un mismo punto a todas las expresiones culturales de la región andina ni a “lo largo de la historia

(diacrónicamente), ni en la situación actual en el espacio (sincrónicamente)”, sin olvidar los distintos idiomas ni dialectos regionales, sus expresiones artísticas regionales y sus formas organizacionales. Pero a pesar de todas las diferencias y riqueza se puede observar como “productos de la “subconsciencia colectiva” un denominador común, una cultura subyacente que merece el título de “andina”” (Esterman, 2006. pág. 2)

Finalmente el autor reconoce al termino andino como una categoría étnica en la que hace referencia “al ser humano andino” o pueblo andino, el mismo que se encuentra, se identifica y reconoce tanto en lo geográfico como en lo social y cultural andino.

Adicionalmente, cabe decir que, cuando analizamos el tema de la ”trasculturación”, se toma en cuenta el proceso histórico de un sin número de encuentros, contactos, influencias, superposiciones, sincretismos, simbiosis entre las distintas culturas y etnias.

“Esta constitución multi-nacional (pluri-cultural; multi-étnica) contrasta con el centralismo político vigente en todos estos estados “andinos”, desde la colonización hasta hoy en día, junto con una exclusión prácticamente total de las mayorías o minorías étnicas no-criollas de la participación política y económica.”(Esterman, 2006, pág.3).

Es por esto que en este punto no se puede hablar de una cultura pura y cerrada, y menos aun si tomamos en cuenta el efecto de la colonización e imposición de una cultura occidental sobre la Andina.

Si bien en esta investigación nos centraremos en analizar la condición de los pueblos indígenas andinos, no descartaremos en su totalidad la condición de los demás pueblos indígenas de otros sectores, ya que, si bien tienen una geografía, un dialecto y costumbres, distintas, su base de vida es la misma: la naturaleza en tanto no un objeto sino su madre, la que les da vida y a la que se deben y respetan; bajo este punto de conexión, entre todos los pueblos indígenas, encontramos que muchas veces se insertan en la misma lucha, que muchas veces se apoyan entre ellos, se organizan juntos, y más que nada pasan en mayor o menor medida, unos antes y otros en estos momentos, por el mismo proceso de imposición de occidente. Un ejemplo claro de ello es lo que sucede en Ecuador frente a la discusión sobre los pueblos no contactados, entre ellos, específicamente el caso del robo de la niña tagaeri y el conflicto que mantienen con el pueblo

wahorani; si bien el caso concierne a territorios de la Amazonia, es decir territorio no Andino, los pueblos antes que identificarse como amazónicos, según la zona donde viven, se identifican como indígenas o, más bien, como pueblos ancestrales, por lo que a la búsqueda de una solución, una respuesta y, ante todo la defensa de que se respeten las leyes que manejan estos pueblos, mediante sus formas de concebir al mundo, se les han sumado los pueblos Andinos porque, más allá de las distintas variantes, comparten los mismos principios fundamentales.

Es por esto que, cabe destacar que para todos los indígenas esto implica una conciencia de identidad indígena, antes que Andina, es su derecho básico.

Nos vemos ahora frente a dos categorías importantes: tiempo y espacio, las mismas que nos ayudarán a comprender de mejor manera el mundo ancestral indígena, lo que además de enseñarnos un modo de vida, de pensar, de convivir distinto, nos hace entender que existen distintas formas de posicionarse, de estar en el mundo, siendo esta una de ellas.

Estos pueblos logran tener armonía entre el universo espiritual y el universo material, con una orientación colectiva.

Para el mundo indígena, a diferencia del mundo occidental, el tiempo es cíclico, no lineal; en cada ciclo se logra la plenitud, después de la decadencia, para de nuevo empezar el siguiente ciclo. Estos ciclos se reflejan en el devenir natural de las cosas. Muchas culturas ejercen su tiempo según las fases del sol, lo mismo que les hace tener una visión de mundo distinta, es decir conciben la idea de la dualidad, para ellos el ser es dual, es decir, a partir del convivir de estos pueblos con la naturaleza, el mundo indígena entiende la relación entre los opuestos y la coexistencia entre ellos, es necesario el día para que exista la noche y viceversa, y así con cada cosa.

Los pueblos ancestrales al tener un tiempo diferente, perciben lo que les rodea de manera distinta a la nuestra; un claro ejemplo de esto es la forma en la que ellos conciben a la muerte; para ellos los animales que habitan en la naturaleza les sirven de alimento, pero toman sólo lo que necesitan de ella, entendiendo además que es la naturaleza la que les ha proporcionado dicho alimento, están conscientes de que el animal que han matado luego pasará a ser un espíritu de la

naturaleza a la que protegerá, así mismo pasará con ellos, cuando los indígenas mueran, llegarán a ser guardianes de la misma porque se deben a ella. La muerte no es un tabú, es algo natural.

Al hablar de un tiempo cíclico, volvemos al tema de la comunidad, la misma que entiende su propio tiempo, todos se ven encaminados a trabajar para un mismo fin, así como también todos festejan y reproducen la idea del caos, para terminar con un ciclo y volver al orden natural de las cosas.

Esta idea de tiempo cíclico recrea un diverso comportamiento, los pueblos indígenas viven en armonía con la naturaleza, la respetan porque saben que se deben a ella, nacieron de ella y volverán a ella; saben que sus hijos y las demás generaciones también vivirán en la tierra y por ello, deberán enseñarles a vivir en armonía, deberán respetarla y defenderla.

Cuando hablamos de comunidad hacemos referencia a varios factores, en especial al de la tierra ya que es en ella donde se concreta materialmente, representa el espacio como indispensable contribuyente a la supervivencia del conocimiento ancestral. Otro eje esencial que colabora con la reproducción, permanencia y sentido de un pueblo ancestral es la lengua.

Al encontrarnos en la actualidad en medio de la revolución tecnológica con una aceleración y transformación del capitalismo, junto con la desaparición del estatismo, se han visto varias y variadas expresiones de identidad colectiva, muchas en contra la globalización y el cosmopolitismo, otras de la misma línea en cambio han salido a la luz como los pueblos ancestrales.

La identidad indígena, según Castells, se construyó y lo sigue haciendo en base a su historia, geografía (espacio), biología y a su memoria colectiva, impregnada gracias a la conservación de la lengua.

Este autor menciona tres tipos de identidades: la legitimadora, que es la que se especifica en las instituciones dominantes; la de resistencia, que es la que presenta trincheras de resistencia y, finalmente la de supervivencia que es la que usaremos para nuestro estudio, que es aquella que se maneja con principios opuestos a los que maneja el resto de la sociedad, lo que da como resultado la formación de comunas o comunidades de las que ya hemos hablado.

Las comunidades indígenas al estar bien definidas por la historia, geografía y biología, expresan como esencia sus fronteras de resistencia. Estas formas de resistencia colectiva para la recuperación o protección de su espacio, haciendo alusión en especial a sus tierras, la naturaleza, que, muchas veces tienen que dejar pero siempre vuelven a ella, crean una forma de resistencia colectiva; esto genera una identidad. Según Castells, ello hace que los actores sociales, es decir los indígenas, basándose en sus fundamentos materiales y culturales, construyan una nueva identidad, redefiniendo su posición en la sociedad, buscando una transformación de toda la estructura social.

De esta manera, al encontrarse en una sociedad de red que anula tiempo y espacio tan importantes para los pueblos indígenas, estos en cierta medida han logrado aprender, acostumbrarse y hacer uso de ella. Estos pueblos en el fondo, y ante todo, buscan un sentido en la reconstrucción de su identidad defensiva, de manera que como menciona el autor, “los sujetos cuando se construyen lo hacen como una prolongación de la resistencia comunal” (Castells, 2001, pág. 26), es decir sin dejar de mantener latente ni abandonar lo que son y realimentándose, autoidentificándose, retroalimentándose en sus orígenes, o sea su tierra, por la que corre su sangre, su lengua, su tiempo y sus saberes.

2.4 LA COMUNIDAD COMO MEDIO DE SUPERVIVENCIA EN LA MODERNIDAD

Al hablar de comunidad entendemos a dicho concepto, según Marx, en tanto la “comunidad primitiva”. Siendo la más antigua de las organizaciones sociales, es la que parte de la naturaleza, comunidad de sangre, lengua y costumbres, entre otras. Si bien es cierto que los pueblos ancestrales se configuraban en la tierra, crecían en ella y morían en ella, la misma que les proporcionaba los medios y la materia para desarrollarse, en la actualidad y bajo el efecto de la globalización, encajamos más bien con el concepto de comunidad de Tönnies, cuando dice que la comunidad es la primera unión que se da entre los humanos, definiendo elaciones y uniones las que el autor entiende como “vida orgánica y real”. Encontramos así dos visiones de comunidad: la primera que la toma como un área espacial y la segunda que la identifica como un modo de relaciones sociales. Dentro de la primera idea de comunidad se produce la unión de intereses en la que juegan la cooperación y la solidaridad, en donde reforzando lo que dice Diéguez (1998):

“La comunidad es fundamentalmente un modo de relación social...construido desde el afecto, la comunidad de fines y de valores y la incontestable esperanza de la lealtad, reciprocidad; la comunidad es un acabado ejemplo de tipo ideal de la acción social, una construcción teórica de alguna manera extraña de la propia realidad que acostumbra ser algo más sentido que sabido, mas emocional que racional.” (pág. 1).

Encontramos también a Druker que, en su libro “la sociedad poscapitalista”, sostiene que una comunidad y sociedad se especifican por el lazo que mantiene unidos a los seres humanos sea este su lengua, cultura o geografía.

Dicho esto, y sin hacer mas a una teoría que a la otra en este espacio, por un momento dejaremos de lado a la vertiente que se basa en el territorio “espacio” como elemento básico de lo que define a la comunidad, haciendo énfasis más bien en un contexto actual que explica la teoría de Weber (1949): “Llamamos comunidad de una relación social cuando y en la medida en que... se inspira en el sentimiento subjetivo (afectivo o tradicional) de los participantes de constituir un todo” (pág.40).

Comunidad en este sentido es cuando cada quien mira por el bien del todo en la misma medida por su bien personal, cuando cada integrante de la colectividad inserta en su deseo lo deseable para el otro (espacio en donde no se distingue el bien individual del bien común). Aquí todos incluyen en su propio interés, el de la totalidad.

En el caso de las comunidades indígenas vemos que tanto el interés personal como el colectivo recae en la moralidad social colectiva, las mismas que han sido heredadas por costumbre y tradición, lo que hace alusión al término que usa Weber: sentimiento comunitario tradicional o afectivo, es decir, es una relación ante todo emotiva, “yo soy parte del todo, piensa, lo que le perjudique me perjudica, su bien es el mío”. (Weber. 1949. Pág. 40).

De esta manera vemos como la comunidad perdura como un ideal de convivencia que da sentido y dirige a las costumbres y el sentido de los pueblos.

Para Tönnies (1887), menciona que existe una “voluntad orgánica” latente en la comunidad opuesta a la “vida ideal” de la sociedad, por lo que concluye que comunidad es un tipo de asociación en la que impera la voluntad natural” (pág. 31).

Son los vínculos naturales, de sangre o espontáneos por los que se forma la comunidad, todos ellos caracterizados por el interés del conjunto de sus miembros.

Para Tönnies la comunidad se forma de tres maneras: placer, hábito y memoria, con el espacio de matices entre una y otra. La primera es la comunidad de “sangre” que es de origen biológico y también la más antigua un ejemplo de ello es la tribu o familia. La segunda es la comunidad que se establece por el “lugar”, es decir por la cercanía entre los habitantes; un ejemplo es lo que sucede entre los habitantes de los asentamientos rurales o de aldeas. Y por último tenemos la “comunidad de espíritu” formada por sentimientos comunes, lazos de amistad.

A partir de esta visión analizaremos el proceso de los pueblos ancestrales y como se ha ido configurando en la actualidad.

Existen nuevas nociones más moldeables acerca del referente territorial en relación con la reproducción cultural y, al mismo tiempo, en la reconfiguración de identidades étnicas que anteriormente se concebían más que nada en tanto su propio espacio “natural”. Lo que sucede en la actualidad es que “los grupos ya no están apretadamente territorializados, espacialmente amarrados”, “los procesos simbólicos y concretos de desterritorialización y re-territorialización parecen volverse el eje de la dinámica de reproducción cultural de las diásporas étnicas nacionales” (Alderete. 2005. Pág. 17).

“Para muchos indígenas, el territorio, tal como era concebido en tanto andamio cultural y cosmológico, como espacio de celebración de la continuidad social, ha sido globalizado por la tecnología de la comunicación y otros factores como la migración, el retorno, la bifocalidad y multi-focalidad de la vida de los que migran cíclicamente y están involucrados existencialmente en uno, dos, múltiples espacios culturales, viviendo vicarialmente en todos, a la espera de vivir plenamente (y finalmente de morir) en el propio espacio ancestral” (Alderete. 2005. Pág. 17).

Muchos integrantes de los grupos, pueblos, comunidades migran por variadas razones, éstos al hacerlo “se reagrupan en otras localidades en donde, reconstruyen sus historias y reconfiguran sus “proyectos” étnicos; así los grupos ya no se encuentran restringidos a un solo espacio. Este ir y venir se vuelve el eje de la dinámica de reproducción cultural para el ámbito étnico y nacional en la actualidad.

Encontramos entonces que el territorio como sostén cultural y cosmológico, como representación de celebración de la continuidad social, se ha globalizado para muchos, entre ellos los indígenas y varios habitantes del mundo. Esto muestra la posibilidad de mantener los lazos estrechos a pesar de residir en otro lugar gracias a las tecnologías de la información, sabiendo que al volver su comunidad lo está esperando o de la posibilidad de migrar y ser recibido por miembros del grupo al que un individuo de una comunidad pertenece.

Si bien es cierto que estos pueblos sienten una alteración del mercado laboral lo que hace que aumente en gran medida la migración “campo-ciudad, comunidad-hacienda o agroindustria, comunidad-mercado laboral transnacional” (pág. 14), es importante destacar que en algunos casos el aumento de la migración indígena rural-urbana y transnacional es una estrategia de sobrevivencia de la comunidad, sin que esto signifique el abandono estructural del territorio ni una desterritorialización que sea para siempre.

De esta manera, la migración transnacional radica y territorializa las comunidades dentro de la globalización, enraizando lo local y creando un nuevo sentido de pertenencia étnico-comunal.

La migración, como dice Alderete (2005), hace que dichos grupos indígenas se reagrupen en nuevas localidades, consiguiendo con esto no solo reconstruir sus historias sino también reconfigurar sus “proyectos étnicos” (pág. 17).

Los grupos al conformarse, dentro o fuera de su territorio, suelen lograr desarrollar relaciones interculturales sin dañar, modificar o transgredir su propia identidad cultural y social, lo mismo hace que puedan desarrollar relaciones interculturales, las que dan espacio a las negociaciones culturales con sociedades dominantes, manteniendo su propia identidad cultural e incluso, desarrollando tecnología.

De esta manera concluimos que la comunidad al ser la base inicial y natural de configuración del pueblo indígena, es mantenida hasta ahora, si bien ha cambiado en ciertos casos el lugar en el que se conforma, se materializa, es decir influye la sangre, las raíces, la lengua, la cultura, que sea en donde sea que se encuentre un miembro de dicha comunidad se reintegra en un nuevo espacio, pero sin desconfigurar su esencia, su contenido, permitiendo a los integrantes de la comunidad valerse también de mecanismos como la tecnología de la comunicación para

posicionarse, reconocerse, relacionarse e incluso negociar ciertos puntos importantes que forman parte del destino de la vida de estas comunidades.

3. CAPÍTULO III MODERNIDAD – GLOBALIZACIÓN Y TIC`S

3.1 TICS

Al situarnos en la modernidad nos encontramos con una sociedad distinta de las demás, en donde se produce un cambio ontológico en el modo de regulación de la reproducción social; en esta situación, el hombre busca su autonomía a través de la razón, lo mismo que produjo un cambio y desarrollo en varios espacios: el mercado, el estado y el derecho.

En este espacio, la revolución de las tecnologías de la información y comunicación junto con la reestructuración del capitalismo han sido quienes han llevado a una nueva forma de sociedad, la llamada según Castells: sociedad red, caracterizada por

“La globalización de las actividades económicas decisivas desde el punto de vista estratégico, por su forma de organización en redes, por la flexibilidad e inestabilidad del trabajo y su individualización, por una cultura de virtualidad real; construida mediante un sistema de medios de comunicación omnipresentes, interconectados y diversificados, y por la transformación de los cimientos materiales de la vida, el espacio y el tiempo, mediante la constitución de un espacio de flujos y del tiempo atemporal, como expresiones de las actividades dominantes y de las elites gobernantes”. (Pág. 19).

La globalización,

“Afecta las categorías básicas de nuestra percepción de la realidad en cuanto transgrede la relación tiempo-espacio y la reinventa bajo condiciones de aceleración exponencial: se comprimen ambas categorías de lo real por vía de la microelectrónica, que hace circular una cantidad inconmensurable de “bits” a la vez en un espacio reducido a la nada por la velocidad de la luz con las que estas unidades comunicativas operan. Situándonos en un tiempo infinitesimal” (Castells. 1999. Pág. 11).

En este punto, empezamos con el estudio de las tecnologías de la información como resultado de este proceso, para lo cual tomamos el concepto de Raúl Trejo, el mismo que dice: las TICS constituyen “la imbricación de la tecnología digital con las telecomunicaciones” –es decir, con el envío de mensajes a distancia-, lo que ha dado lugar a los nuevos medios de comunicación.

Para el autor, la digitalización y telecomunicaciones propician la “integración” –también llamada convergencia- de medios, que anteriormente se habían desarrollado por separado, gracias a la imbricación del ordenador por medio de una conexión telefónica, por cable satelital o inalámbrica. Puede ser soporte para transmitir y propagar contenidos de tipo cinematográfico, radiofónico, televisivo, periodístico en cualquier formato. Y adicional a ello en ella se producen nuevas formas de comunicación como el chat, el correo electrónico y las “bitácoras personales” como los blogs.

De esta manera, tenemos a Internet, “como el medio más influyente, ya que este, a diferencia de los demás medios, no tiene un centro sino que está estructurada, precisamente, de manera reticular, permitiendo una rápida y multilateral circulación de la información prácticamente sin restricciones (Trejo. 2006. Pág. 33).”

Con esto, se logra el libre flujo de la información, ideas y conocimiento por todo el mundo. Contribuyendo además considerablemente al desarrollo social, educacional y sobre todo económico del planeta.

De esta manera, “Internet es la columna vertebral de la Sociedad de la Información” y de nuestro estudio, debido a que en ella se digitalizan los contenidos volviéndose mensajes, generando la posibilidad de propagarse de manera extensa y constante.

Internet viene a ser la tecnología más importante ya que según Castells (2001), “permite que los usuarios puedan configurarla gracias a la velocidad de transmisión de su feedback y a la velocidad de la tecnología”. (pág. 153).

Trejo la considera como un medio en sí misma.

Internet posee un componente inmaterial, pero sustentado a una infraestructura material. Viene a ser más o menos como “una colección de espejos de la realidad” como dice el autor de Viviendo en el Aleph, donde “se explica la heterogeneidad de sus contenidos y la contradicción de los intereses que convergen en ella” (pág. 129). En su interior parece que todo sucede al mismo tiempo, lo que crea mecanismos de apreciación sincrónica de este tiempo espacio. En la red, la información surge, crece y desaparece a cada momento sustituyendo siempre una nueva versión a la anterior.

Sin embargo hay que entender que Internet no viene a remplazar ningún espacio, sino que simplifica velocidades, acorta distancias y tiempos, abriendo nuevas rutas para permitir la entrada a espacios ya existentes en la sociedad y, también crea otros nuevos, es por esto que Raúl Trejo la ha entendido como “una colección de reflejos de la realidad” (pág. 86)

Luego de haber estudiado el contexto en el que surgen las tecnologías de la información, y en qué consisten, empezaremos a estudiar lo que sucede dentro de este medio, los síntomas, los procesos, que han desencadenado la vida dentro de un mundo al que podemos llamar “mundo moderno líquido”, tal como lo describe Bauman.

Nos situamos frente a una sociedad “moderna líquida”, en la que, “las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en unos hábitos y en rutinas determinadas”(Bauman, 2006, pág. 9) .

Según el mismo autor, la vida líquida es una vida precaria y vivida en condiciones de incertidumbre constante, es decir, debido a la velocidad en la que nos vemos inmersos, no tenemos una real percepción de lo que hacemos o no, en donde se da una sucesión de nuevos comienzos pero por lo mismo, con “breves e indoloros finales – sin los que esos nuevos comienzos serian imposibles de concebir” (Bauman. 2006. Pág. 9,10)

De esta manera en lo que se pondría mucha atención seria en olvidar, dejar, borrar y reemplazar, ya que si no lo hacemos, o lo hacemos de manera tardía, entraremos al mundo de la caducidad y por lo tanto, lo que tengamos, sepamos y hagamos, estará obsoleto para las necesidades del momento. Es decir, nada puede ser desechable ni “nada puede perdurar más de lo que debe”.

El espacio ya casi no importa y “la distancia no genera molestia”, esto se debe básicamente al desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación características únicamente de esta época.

Sin embargo, tan “perfecta” volatilidad también trae sus consecuencias, ya que la elegancia, fluidez y libertad hacen que los individuos pasen en un círculo vicioso donde “para moverse para elegir, para dejar de ser lo que uno es, se tiene que convertir en lo que uno no es todavía” (Bauman. 2006. Pág. 14).

Con esto surge una nueva diferenciación entre aquellos que poseen el conocimiento y aquellos que no, es decir: los que tienen acceso a la tecnología y los que no, con un desarrollo, centrado en la capacidad de producir mayor tecnología, llegando en estos tiempos a su mayor expresión, sin por ello olvidar que en todos los procesos han existido desigualdades, tomamos el concepto de Bauman (2006) cuando habla de la “fatalidad innegociable” en donde los que están primero no quieren dejar que se vayan, al tiempo que a los segundos no los dejan entrar.

Aquí lo que verdaderamente importa es la velocidad, no la duración, según el mencionado autor, “a la velocidad correcta, es posible consumir toda la eternidad dentro del presente continuo de la vida terrenal” (pág. 17). Si aplicamos lo citado a la realidad, en el caso de la internet, vemos que a mayor velocidad en los enlaces de la Red, mayor es la capacidad de desarrollarse, comunicarse, informarse, dar un punto de vista, sin embargo hay que tener en cuenta también el costo de estos servicios, lo que casi siempre es desigual y marca una brecha digital.

Al entender de mejor manera cómo funcionan las tecnologías de la información y comunicación, haciendo énfasis en el desarrollo, funcionalidad y capacidad de internet, empezaremos analizando un siguiente punto que justamente viene de la mano de este proceso que es la conocida sociedad de la información.

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

En un contexto de un mundo moderno, complejo, globalizado, diverso culturalmente y en pleno desarrollo de las tecnologías de la información, en especial de Internet como forma organizativa tanto del poder de la información, la capacidad de conexión y la generación de conocimiento, resulta: la sociedad de la información (SI) “como un nuevo orden social económico enraizado en la expansión, generación y circulación de información digital, basada en la telemática electrónica global” (Castells 1996. Pág. 20)

En este medio, las relaciones sociales cambian debido a los nuevos procesos comunicacionales, ya que lo que sucede es que a diferencia de antes la información se desarrolla, almacena y distribuye a partir de nuevos cambios estructurales junto con las telecomunicaciones y la informática.

Según Castells (1997) con la

“revolución tecnológica y la transformación del capitalismo, dentro del último cuarto de siglo, se ha producido una explosión de expresiones de identidad colectiva, las mismas que “desafían la globalización y el cosmopolitismo en nombre de la singularidad cultural y del control de la gente sobre sus vidas y entornos”.

Es importante mencionar que con estos cambios estructurales que “no conocen ni admiten límites a la aceleración”... a la “velocidad correcta, es posible consumir toda la eternidad dentro del presente continuo de la vida terrenal” (Bauman. 2006. pág. 16).

De esto Castells, en 1997, añade el término de sociedad informacional la que “indica el atributo de una forma específica de organización social donde la generación, procesamiento, transmisión y uso de la información son fuente fundamental de productividad y poder en la sociedad actual” (pág. 20). Este concepto se relaciona con “la identificación, creación, acumulación y difusión de datos, como lo mencionábamos anteriormente, que es posible por las veloces y convergentes TICS, en especial Internet”.

Dentro de este nuevo orden social, se garantiza la libertad de expresión, en especial de la prensa y medios. Sin embargo, junto con la SI, aparece otro término de la mano, que es el de la brecha digital, siendo esta la diferencia y separación entre países e individuos dentro de su país que no poseen acceso a las nuevas tecnologías de la información, en especial de Internet, hecho que viene a ser muy semejante y a encajar justamente dentro de los mismos que tienen y los que no tienen, de los que están en el primer mundo y los que están en los países en proceso de desarrollo, de los pobres y de los ricos.

La brecha digital es el resultado de la carencia de infraestructura de redes en muchos países la que ha ido deteniendo la adopción de nuevas tecnologías para los usuarios y, si no es eso, estos se enfrentan con que en los países pobres la contratación de servicios o la compra de computadoras, celulares que propician el desarrollo por medio de las tecnologías de la información, es aun más caro que en las naciones desarrolladas.

Al analizar los siguientes cuadros estadísticos a partir del año 2003 hasta el 2013, notaremos en cifras claramente como se expresa la brecha digital.

- Vemos que 2.7 billones de personas, es decir casi el 40% de la población mundial, tiene acceso a internet.

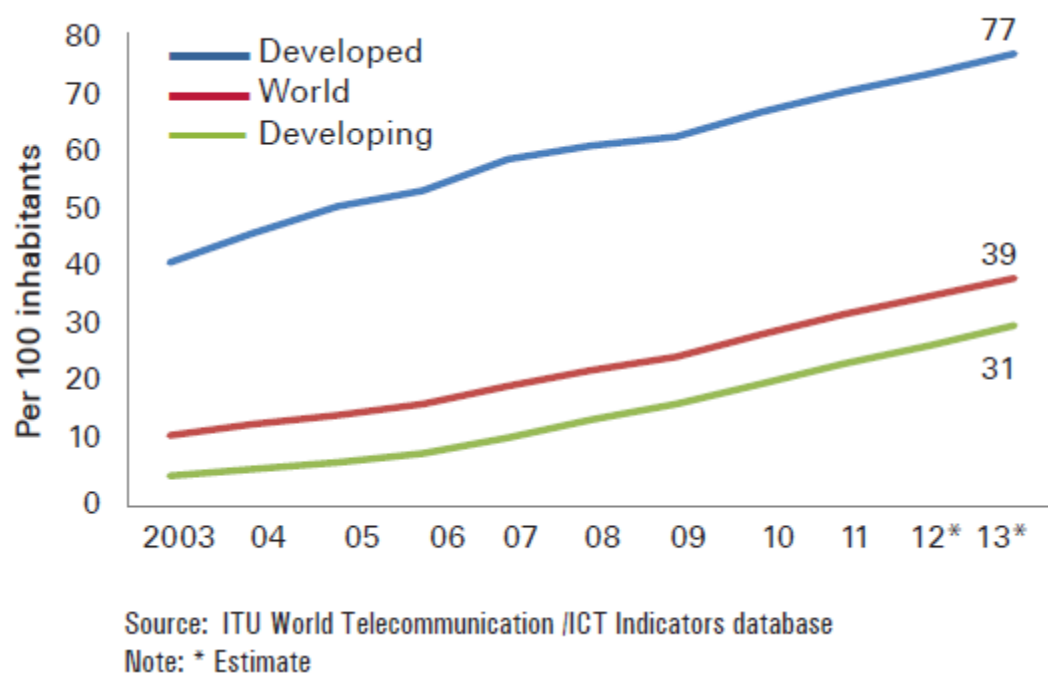

Figura 1 NÚMERO DE USUARIOS DE INTERNET POR NIVEL DEL DESARROLLO

A nivel general, desde el 2003 hasta el 2013 la tendencia en el número de usuarios que tienen acceso a internet se incrementa. Los resultados presentan que en los países desarrollados por cada 100 habitantes existen 77 que tienen acceso a internet en el 2013. En los países en vías de desarrollo por cada 100 habitantes existen 31 que tienen acceso a internet. Finalmente, a nivel mundial por cada 100 habitantes existen 39 con acceso a internet.

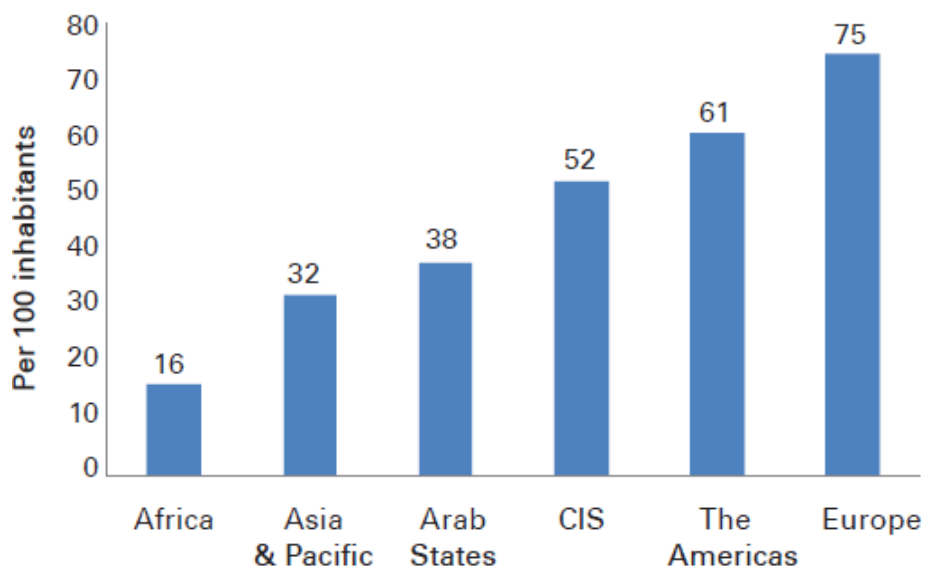

Figura 2 NÚMERO DE USUARIOS DE INTERNET POR REGIÓN

Fuente: ITU World Telecommunication/ICT Indicators database

En el cuadro podemos observar que la region con mayor acceso a internet por habitante es Europa (75 personas con acceso a internet por cada 100 habitantes), a continuacion se ubica las Americas en donde hay 61 personas con acceso a internet por cada 100 habitantes. Finalmente, la región con menor acceso a internet por habitante es Africa (16 personas con acceso a internet por cada 100 habitantes).

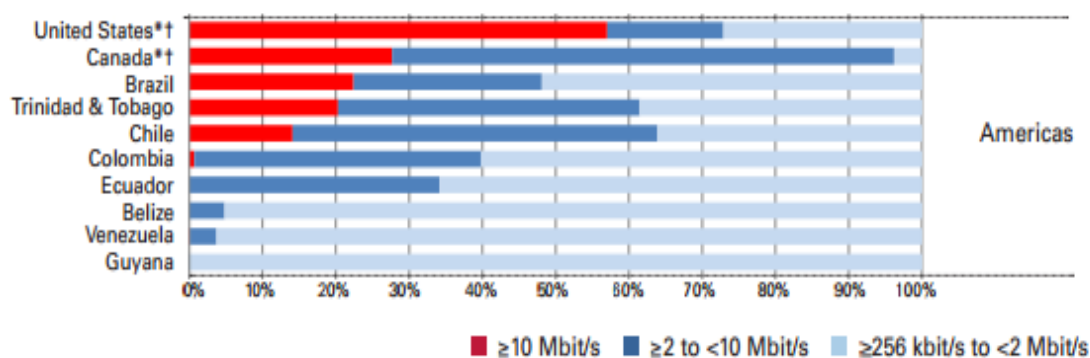

Figura 3 SUBSCRIPCIONES POR VELOCIDAD A INTERNET EN EL 2012

Fuente: ITU World Telecommunication/ICT Indicators database

Observamos que en los países de América la posibilidad de acceso a suscripciones de internet de mas del 50% se dan en EEUU, además con una velocidad mayor a los 10 mbits, lo que no sucede en los demás países de América del Sur alcanzando en el caso de Ecuador, Colombia y Venezuela una velocidad que va entre 2 y 10 mbits.

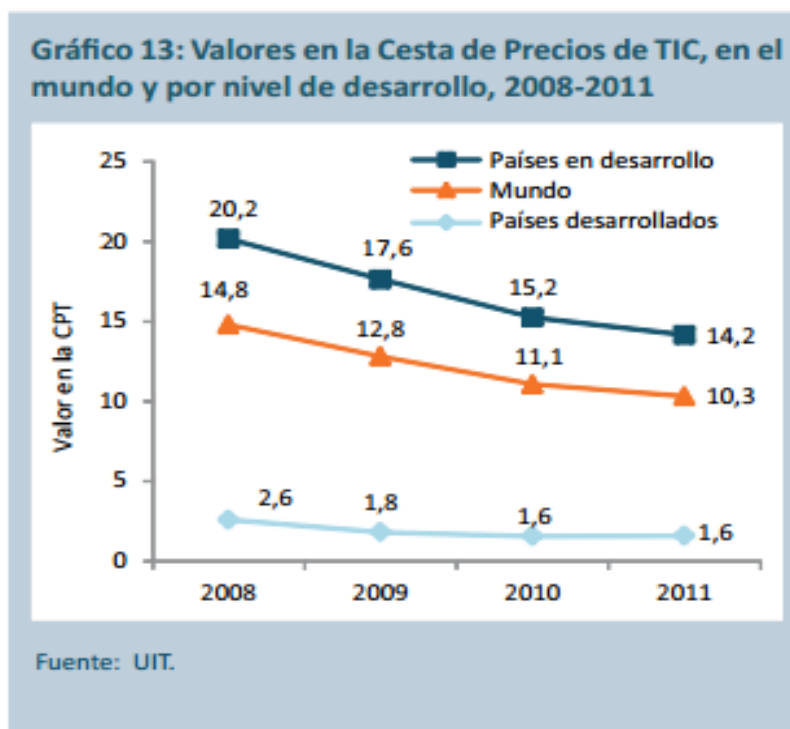

Figura 3 VALORES DE LA CESTA DE PRECIOS DE TICS, EN EL MUNDO Y POR NIVEL DE DESARROLLO 2008-2011

Fuente: ITU World Telecommunication/ICT Indicators database

Como sabemos el precio de los servicios de las TIC son importantes en tanto su demanda y difusión, en el gráfico observamos que en general el precio de los servicios de las tecnologías de la información lñkhan bajado en un 30%, entre los años 2008 y 2011 estos servicios se encuentran más disponibles tanto para los países desarrollados como los países en vías de desarrollo. En el mundo, valor de la cesta de precios de TICs bajó de 14,8 a 10,3 entre los años 2008 y 2011, dentro del mismo período en los países en desarrollo también disminuyó de 20,2 a un 14,2 y, en los países desarrollados bajó de un 2,6 a 1,6 en los mismos años.

En este gráfico, sobre los precios de las tics en los países, vemos que el costo para tener banda ancha fija en Cuba, Nicaragua, Bolivia y Guyana es el mas alto, así mismo el costo del servicio celular en Cuba, Nicaragua y Bolivia. Bolivia continua siendo el país con mayor costo por el acceso a líneas telefónicas. Mientras que Ecuador, Perú, Colombia se encuentran casi al mismo nivel de precios de acceso a las TICS, que no es tan alto como el de Bolivia pero tampoco tan bajo como el de EEUU o Canada.

Con esto nos damos cuenta que en la aldea global los nuevos recursos informáticos (computadoras, celulares, entre otros) son necesarios para afianzar y reforzar la presencia global de cada uno de los países, en especial de los de América Latina, sin embargo esto es un proceso que se dará mediante políticas a largo plazo que no solo nos permitan estar conectados a las redes informáticas, sino que incentiven a la nueva sociedad de la información a familiarizarse con las tecnologías, mediante una alfabetización tecnológica que nos permita hablar el mismo “idioma”, pero al mismo tiempo contribuyendo a la diversidad de lenguas, logrando de esta manera un enriquecimiento de la cultura y del conocimiento.

Otro punto importante que atañe a la sociedad de la información es que en el mundo del ciberespacio, se producen relaciones intangibles e inmateriales entre los cibernautas que interactúan en algún espacio de Internet. Según Castells (2001), “el individualismo en red constituye un modelo social, no una colección de individuos aislados (pág. 152)”.

Es decir, los internautas no dejan de ser parte de su entorno ni se aíslan de él por el hecho de conectarse habitualmente al ciberespacio. Sin embargo, al ingresar al ciberespacio, por medio de Internet, se puede estrechar relaciones personales que las personas aun no tenían y que, de no ser por internet nunca las hubieran tenido o, si ya las tenían, permite reforzar la frecuencia de las relaciones y que las relaciones de colaboración aumenten.

En este sentido, “Internet está incrementando el capital social, el compromiso cívico y el desarrollo de un sentimiento de pertenencia a la comunidad en línea” (Wellman. 1999. Pág.319). Las personas tienen más contacto que en épocas anteriores, se tiene una relación más frecuente y se fortalecen lazos y cada vez más contactos. Los medios de comunicación se convierten en el espacio de interacción social primordial.

Se constituye la sociedad de la información que ofrece características específicas, las mismas que van a ser detalladas por medio de los veinte rasgos que Raúl Trejo ha desarrollado en su libro “Viviendo en el Aleph”: **la desigualdad** que hace referencia al impacto de la brecha social en donde, los que más tienen más posibilidades poseen de estar conectados a diferencia de los que no, la **irradiación** que corresponde a lo que dice Castells (2001): “el individualismo en red constituye un modelo social, no una colección de individuos aislados” (pág. 152). A pesar de las distancias estos pueden mantener sus relaciones e incluso aumentarlas, o pueden conocer a alguien que si no hubiese sido por Internet jamás lo habrían conocido; la **omnipresencia**, ya que los medios de comunicación son el espacio donde se produce la interacción social, y vienen a ser una “presencia efectiva”, sin embargo desigual. La **ubicuidad** que es la idea de poder encontrarnos en muchos sitios al mismo tiempo, lo que hace que perdamos el significado o la sensación de lo que es la libertad, ya que llegamos a ser totalmente visibles, ubicables, rescatando los pasos que otros ya los han dado; la **velocidad**, la **intemporalidad** y la **inmaterialidad**, que hemos explicado ya; la **innovación** ya que para estar conectados al mundo de las tecnologías necesitamos las herramientas para lograrlo y, no conforme con esto es necesario renovarlas cada cierto tiempo, ya que cada vez se hace “necesario” un nuevo formato, que justamente tiene que ver con el concepto de **volatilidad** que implica la velocidad y la cantidad de información que existe y de donde una cosa lleva a otra y a otra, sin embargo con un mar de información en donde solo un experto navegante podría encontrar lo que realmente necesita y al tiempo que lo requiere; la **multilateralidad** que expresa las posibilidades de interconexión que permiten recibir información de varios lugares, sin embargo casi siempre esta información proviene y se reproduce de los mismos espacios que tienen más poder y atención. **Libertad** en donde contradictoriamente no nos damos cuenta que la Sociedad de la Información es la más vigilada de todas, como dice Trejo “debajo de la armonía artificial subyace la posición de vigilancia por parte de la monada omnisciente del sistema central” (pág. 160).

Si bien por medio de Internet, el control social se mantiene y con ello el valor de mercado, la interactividad muestra la capacidad de interactuar entre las personas, sin tener que ser solo consumidores, sino también interlocutores, convirtiéndose internet en “el espacio de creación cultural más grande de la historia”, (pág. 165) en donde, según Spiro Kiouisis (2002), la

interactividad “es la habilidad para percibir la experiencia como una estimulación de comunicación interpersonal y, con ello, aumentar su sensación de telepresencia” (pág. 372), lo que quiere decir que a pesar de las diferencias geográficas, la presencia es posible gracias a los nuevos mecanismos de las tecnologías de la información. La **convergencia** que permite a cada cibernauta hacer su propia ruta de navegación, según sus intereses, sus conocimientos o su capacidad de manejo de información en el mundo cibernético. La **multilinealidad** básicamente es el discurso del que se apropia el ciudadano de la sociedad de la información según lo que le convenga, sin embargo, como decíamos, se necesita saber navegar.

Hay que tomar en cuenta que también se desarrollan ciertos síntomas como la sensación de culpa por toda la información que no se lee, depresión, al no saber para qué sirven algunos botones o funciones, y, sin embargo creemos que los otros sí, que ellos saben lo que nosotros no y finalmente reaccionamos emocionalmente ante información de la que ni sabemos de qué habla. Otro rasgo de la sociedad de la información es el **enmascaramiento**, en donde cada uno recrea la personalidad que le parece, la misma que es totalmente maleable en la realidad.

Como hemos observado, la sociedad de la información tiene rasgos beneficiosos, también tiene una parte que no del todo nos conviene, pero no podemos olvidar que esto es un proceso y que los humanos somos los que lo direccionamos según nos convenga, claro está, sin olvidar que este proceso sucede no en si mismo sino con y por nosotros.

Aún quedan cuatro rasgos de la SI por desarrollar, los que encajan de mejor manera en nuestro siguiente punto a tratar.

3.3 INFORMACIÓN VERSUS CONOCIMIENTO

La tecnología y su forma de posicionarse globalmente en la actualidad, trae consigo información de todo tipo, para todos los gustos y de manera abundante, sin embargo lo que nos trae es casi siempre solo información que no es lo mismo que conocimiento.

Nos encontramos entonces frente al dilema: ¿qué es información? La información son datos que pueden estar disponibles y se los puede comprender. Según Castells (1999)

“La información, en su sentido más amplio, es decir, como comunicación del conocimiento, ha sido fundamental en todas las sociedades, incluida la Europa Medieval... En contraste, el término informacional, indica el atributo de una forma específica de organización social en la que la generación, el procesamiento y la transmisión de la información se convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este periodo histórico” (pág. 47).

La información es inmaterial a pesar de que puede sustentarse en soportes físicos como lo explicaremos. También tiene caducidad, sin embargo es abundante a veces incluso parece ilimitada, se encuentra “disponible para todos”, no se destruye al usarla.

Si hacemos cuantificable lo dicho anteriormente, podemos darnos cuenta que todos los días en todo el mundo se produce entre “10 y 15 millones de gigabytes, la que si se digitalizara equivaldría a entre 6000 y 10000 películas de largometraje o, a entre 256 y 358 millones de libros.” (Castells. 1999. Pág. 68). Cada minuto se genera información que equivale a 178.000 y 267.000 libros.

Es notable como la generación de datos todo el tiempo crece; para el 2002 se registraba que cada año se reproducía información entre 800 megabytes por cada persona en el planeta, tomando en cuenta solo la información inédita,

Ahora, al enfrentarnos a lo que sucede en la realidad, hay que tomar en cuenta que toda la cantidad de información que está disponible en el ciberespacio, no está disponible para todos, por falta de equipos tecnológicos o por la falta de acceso a internet, ya sea por su costo o por la calidad de velocidad a la que se tiene acceso, que tiene que ver con el promedio por cabeza y, el acceso a los diferentes “mecanismos que proveen información” (Castells. 1999. pág. 70).

Lo que sucede entonces es que el destino de esta información solo está concentrada en una minoría y por ende, “se condensa en escasos centros emisores” (Castells. 1999. pág. 70). Un ejemplo de esto es que “el 40% de los entre 3,4 y 5.4 exabytes de información” que se generan cada año en el mundo proviene de EEUU.

De tal manera que, a pesar de que existe más facilidad para poder crear y ser autor de la información, los que la hacen son una minoría, y gran parte de esta información es intercambiada entre pequeños grupos que lo que hacen es retroalimentarse a sí mismos.

Al vernos dentro de esta situación, como decíamos anteriormente, es necesario solucionar los problemas que acarreen la brecha digital creando una mayor infraestructura en todas partes, haciendo más accesible la tecnología tanto en dispositivos, precios y velocidad, de manera que al poder estar todos en la mismas condiciones, desarrollen un mismo aprendizaje que es el de el ciberespacio, para que todos “hablemos el mismo idioma”, después de esto cada ciudadano debe aprender a determinar la información exacta que necesita; debe ser un buen buscador y debe analizar la información que ha encontrado, seleccionarla, valorarla y ordenarla de manera que pueda con ello saltar al siguiente paso que es el del conocimiento.

Entonces, para que la información se convierta en un instrumento útil, sería necesario que se transforme en conocimiento.

El conocimiento según Platón es lo que “es necesariamente verdadero”, es decir (episteme), mientras que la opinión y la creencia no conocen la realidad de las cosas por lo que más bien están dentro del espacio de lo probable y aparente.

El conocimiento se inicia por la percepción sensorial, después va hacia el entendimiento, llegando a la razón. El conocimiento es la relación entre un sujeto y un objeto.

En los ámbitos científicos, la forma sistemática para generar conocimiento va desde la investigación básica (teoría), a la investigación aplicada (información).

El conocimiento es un “saber hacer”; este como la información no es transmisible en forma de objeto, ya que solo es adquirido cuando se ha aprendido haciendo. Este es una construcción personal de las asociaciones que hacemos, fruto de nuestra experiencia y de la información adquirida, la misma que ha sido seleccionada y analizada.

De este modo observamos que el conocimiento no es lo mismo que la información, y que para llegar al conocimiento necesitamos cada uno de un proceso. Para ejemplificar mejor este proceso, y lo que sucede en el mundo de la tecnología e información, retomamos los conceptos que distinguen a la sociedad de la información según Trejo:

La ciudadanía gracias a que la internet implica un movimiento constante, “Internet tiene el privilegio de la fluidez que es parte de su incorporeidad, pero también de su versatilidad “soy yo

y mi circunstancia”” (pág. 220). Sin embargo, la sociedad de la información también corre sus riesgos que es el de llegar a creer que el horizonte de nuestras vidas es el de la pantalla, tal como lo cita en su libro Trejo (2002) dice:

“Cuando la magnitud natural de las distancias físicas ha sufrido así la ley de la potencia microfísica de las ondas que transmiten la audición, la visión y, mañana, el tacto ¿Cómo no evocar el riesgo que la humanidad corre de una pérdida del mundo propio? Y, por consiguiente ¿Cómo no temer desde ya el advenimiento de un profundo sentimiento de encierro, para el hombre, en un medio ambiente privado a la vez de horizonte y *espesor óptico*?” (pág. 220).

Por esto hablamos de una ciudadanía existente, conformada por la decisión voluntaria e individual de cada individuo de encontrarse en el ciberespacio, cuando este lo desee. Logrando estar en todos los lados y en ninguno. Y con esto las comunidades del ciberespacio tal como pasa fuera de él, se sustentan en identidades compartidas, por la necesidad de pertenencia. En conclusión, como ciudadanos del ciberespacio, también tenemos la responsabilidad de elegir entre ser solo marionetas consumistas como lo somos fuera de ella, o ser ciudadanos capaces de opinar, compartir, reconocer a la información como un *bien público*, la que al convertirse en conocimiento podrá llegar a ser hasta patrimonio cultural y social de la humanidad (conocimiento ancestral).

El siguiente término que analiza Trejo es el de la **colaboración**, que viene a ser una oportunidad para crear formas nuevas de cooperación, de desarrollo intelectual, ya que como sabemos el conocimiento se da luego de un largo proceso de interiorización de un saber. Esto es posible porque el ciberespacio da la posibilidad de que todos puedan interactuar e intercambiar, conocimiento. Se crearía en él una forma de trabajo compartido, más allá de tiempos y espacios, de manera que, poco a poco, logremos que la memoria e incluso el conocimiento, en este caso el conocimiento de nuestros pueblos ancestrales se vuelva accesible-practicable para todos. **La heterogeneidad** refleja la “variedad, abundancia y anchura” (pág. 183), que caracterizan a la SI de manera que en medio de tanta información, incluso, la que antes no era tomada en cuenta y era marginal (conocimiento ancestral), tiene un espacio en el ciberespacio encaminada a la búsqueda de una identidad común.

La exuberancia, sabemos que poseemos muchísima información, sin embargo para que esta sea útil, es necesario que se convierta en conocimiento de manera que nos permita apreciar, evaluar,

entender, incluso “disfrutar y vivir creativamente” de ella. Para que esto se dé, es necesario crear una ciudadanía que posea primeramente instrucción escolar dotada de un aprendizaje de lenguaje cibernauta, que permita la socialización de las informaciones, ya que lo que se quiere no solo que la gente se dedique a la acumulación de datos, sino que se dé un “proceso de apropiación creativa”, para que dicha información se convierta en conocimiento

Por último, el **conocimiento** de manera que podemos concluir este capítulo sabiendo que no hay conocimiento sin información, mientras que la información puede existir sin conocimiento. Si entendemos tal como dice Trejo, al “conocimiento como resultado de entender un hecho o una circunstancia a partir de un ejercicio de raciocinio” (pág. 228) este no podría ser posible sin un bagaje de información anterior. Según el mismo autor, la información en sí misma no vale nada, por ello es precisamente necesario descifrarla. Además es necesaria una distribución equitativa de la información de manera que beneficie a todo el mundo. Como lo dice Samuel Johnson “henchida de información, Internet es un formidable recurso para el conocimiento”. (Castells. 2001. Pág. 52)

4. CAPÍTULO IV INTERACCIÓN ENTRE EL MUNDO MODERNO Y EL MUNDO ANCESTRAL POR MEDIO DE LAS TICS, COMO PROPUESTA PARA EL DEBATE SOBRE “EL PARADIGMA DE DESARROLLO” ACTUAL.

4.1 REDES DE CONOCIMIENTO

Según varios autores una red de conocimiento es:

“Un grupo multidisciplinario de personas e instituciones que se asocian para investigar o desarrollar proyectos con sentido social, y para ello se apoyan en la información que aportan y fluye por redes de información, la cual es transferida a través de las redes telemáticas”. Lopera (2000).

“Para Seufert (2003), las redes de conocimiento son redes que fundamentalmente se establecen entre los individuos, los grupos y las organizaciones donde no solamente son importantes las relaciones bilaterales, sino la integridad de las actividades desempeñadas por la propia red de conocimientos.”

Por su parte Castellanos (2004) define a una red de conocimiento como una “comunidad de personas que, de modo formal o informal, ocasionalmente, a tiempo parcial o de forma dedicada, trabajan con un interés común y basan sus acciones en la construcción, el desarrollo y la socialización de conocimientos”.

Casas (2001) define que estas redes “implican tanto la formación de redes profesionales y de entrenamiento, como de redes de difusión y transmisión de conocimientos o de innovaciones, que estarían dando lugar a la formación de espacios regionales de conocimiento.”

Una definición propia es la que comprenda a la red de conocimiento principalmente como un “conjunto de elementos tecnológicos, normativos, culturales y sociales, dirigidos a facilitar la interacción de individuos interesados en ciertas áreas temáticas, con el fin de socializar e incrementar el conocimiento tácito de cada participante y por ende el de las organizaciones”.

Como lo manifiesta Royero (2005), “en un contexto social y dinámico, las redes de conocimiento son interacciones humanas en la producción, almacenamiento, distribución, transferencia, acceso y análisis de los conocimientos producidos por la investigación o por el propio interés individual o colectivo, por compartir información y conocimiento a través de cualquier medio – por lo regular electrónico o digital – con la intencionalidad de desarrollar las capacidades de creación, entendimiento, poder estudio y alteración de la realidad inmediata.” (pág. 3).

De todo lo citado, vemos entonces que las redes de conocimiento ponen de manifiesto la interrelación entre individuos que hace alusión a una unión inter grupal u organizacional en donde básicamente se socializa y comparte información y conocimiento. Las redes suelen agruparse con otras redes por fuera del círculo del que se originan y, en tanto dichas relaciones se fortalecen, además las redes suelen multiplicarse y también mejoran su interconexión tecnológica.

Para adentrarnos en las redes de conocimiento, en este caso del conocimiento indígena, tomaremos a Niklas Luhmann y su pensamiento sistémico.

“Las redes son nuevas formas de coordinación intermediarias emanadas del proceso de diferenciación funcional de los subsistemas de la sociedad (por ejemplo educación, economía, etc), o aun como nuevas formas de organización social, del estado o de la sociedad, intensivas en la tecnología de la información y basadas en la cooperación entre unidades dotadas de autonomía” (Prada. 2005. Pág. 3).

Con esto podemos decir que fruto de los procesos históricos que han venido transcurriendo a medida que han pasado los años, a pesar de haber existido los indígenas y todo lo que su mundo implica, es ahora cuando estos tienen presencia en forma de comunidad de conocimiento y sin estar sujetos a la marginalidad como siempre ha pasado.

Las redes comunitarias poseen un entendimiento común y comparten relaciones mayormente estables, sin jerarquías, independientes, conformadas por varios actores con intereses comunes (conscientes de que lo más importante es alcanzar metas comunes) acerca de una política, por lo que intercambian información y recursos que les permitirán obtener intereses compartidos.

Las redes como dijimos, son organizaciones no jerárquicas, son organismos permeables que tienen apertura hacia afuera; además se constituyen en torno de una temática y un interés común.

Dichas redes, se forman por personas, empresas, asociaciones, grupos autónomos muchas veces de diferentes intereses o índole, por lo que deben tener un campo amplio de flexibilidad, lo que les permitirá direccionarse hacia la inclusión entre los miembros.

Estas redes poseen muchas veces actores independientes y diferentes y son mecanismos auto gestionados adaptables a los individuos que la conforman, lo que, hasta cierto punto, les hace ser descentralizadas y solidarias.

Debido a la diversidad de actores, en la red que otorga flexibilidad, se crean espacios que incentivan a la innovación por medio del intercambio de conocimiento y, a partir de él, se da la creación de ideas y respuestas innovadoras frente a distintas temáticas, en este caso sobre el conocimiento ancestral y sus pueblos.

Frente a lo anterior, hay que saber que el intercambio de información y creación de conocimiento, es la base y objetivo final de la red. A pesar de la dificultad de la creación de conocimiento de la que hablábamos en el capítulo anterior, hay que entender que todo requiere un proceso que es justamente el de concientización sobre el uso real de las tics, que puede ponerse en práctica como veremos en este estudio.

Al haber encontrado un punto en común sobre lo que es una red, entendemos también que son un fenómeno que se está desarrollando actualmente; que muchas personas cada día se adhieren a ellas, poseen reconocimiento en todo el mundo, e incluso concuerdan con el discurso que emite la Declaración Universal de Derechos Humanos: “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión” expuesto en el artículo 19, lo que significa que todo individuo tiene la libertad de emitir opiniones, realizar investigaciones, puede recibir y también difundir ideas e información mediante cualquier medio de expresión, sin que exista ningún tipo de limitación ni de fronteras. Esto alude justamente a lo que nos permitimos hacer mediante las Tics.

Bajo la premisa de que todo individuo puede comunicarse o comunicar por medio de las tics, analizaremos ahora en qué consisten las redes, como se forman y bajo qué mecanismos funcionan.

Las redes son sistemas organizacionales de carácter público, privado, a nivel nacional, local o supranacional. Hay que entender que dichas redes sociales funcionan bajo el parámetro de la *reciprocidad*, así como de una relación flexible y abierta de *negociación*.

Es importante además para la constitución de una red la existencia del mutuo conocimiento de los integrantes de las organizaciones, así como el abastecimiento de un espacio común, la red, donde todos comparten más que nada información.

No hay que olvidar que para que exista una red, es de suma importancia la confianza entre los individuos que la conforman. Después de este paso, las redes pueden intercambiar información para elaborar estudios o síntesis innovadoras.

Los miembros deben tener puntos de vista comunes o compartir las mismas inquietudes.

Las redes de pueblos andinos deben encontrar el punto compartido del que tratarán y deberán pasar por estas etapas de crear confianza; sin embargo, podemos reconocer que para formar una red se necesita algunos de los mismos requisitos que se necesitan para formar una comunidad indígena como son el principio de reciprocidad, el conocimiento y confianza entre los miembros porque, entre otras cosas, buscan el mismo objetivo y no solo los une una cuestión de carácter ideológico, sino, cultural, étnico, de haber vivido casi la misma historia excluyente y racista, entre otras características, por lo que el incentivar una unión por medio de las redes entre los pueblos, es hasta cierto punto una práctica de casi lo mismo pero en otro espacio y con la ventaja de que en ella pueden sumarse aun mas integrantes.

Como bien decíamos, a las redes también pueden sumarse agentes externos que estén interesados por los mismos temas; se discutirán también temas operativos de su funcionamiento tales como la organización de red.

Habiendo pasado estas etapas de confianza entre los miembros: de haber encontrado el punto de vista compartido, así como las estrategias y procedimientos, según Zimmerman, llegamos a la tercera etapa en donde, “las redes están en condiciones de generar iniciativas y gestionar proyectos entre el Estado provincial o nacional, así como fundaciones y ONGs de desarrollo” (Zimmermann. 2004. Pág. 25)

Un ejemplo claro de esto son las “redes y comunidades de conocimiento temáticas de la FAO”; que son proyectos de comunidades virtuales; en Ecuador en el 2004 se realizó el proyecto con ayuda de la FAO, La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) y La Asociación Mundial de Emisoras de Radio Comunitarias (AMARC).

En este proyecto, con la participación además de 20 países se tomó en cuenta la importancia de las tics en las comunidades, pero sin olvidar que para que todo esto funcione es clave que la información esté disponible en las lenguas de cada región no solo de manera escrita sino también por medio de la difusión radiofónica.

Con esto se creó la iniciativa de la llamada La Onda Rural, como un proyecto Latinoamericano de Comunicación para el desarrollo Rural.

Dicho proyecto aun se encuentra en proceso, sin embargo se los puede encontrar en su sitio web: www.ond@-rural.net.

Al estudiar el mecanismo de organización de las redes, encontramos que tienen funciones: “en el ámbito social estas sirven apoyando al control social (igualdad de los procesos de intercambio) y, también apoyando a la formación y desarrollo de identidades colectivas” (Zimmermann. 2004. Pág. 26), es decir generan espacios en donde las personas pueden discutir dichos temas apropiándose de ellos y así incentivando al crecimiento de su propia comunidad, por medio de la generación de conocimiento.

Las redes atraviesan sistemas funcionales de la sociedad como la economía, el derecho, la política, ciencia, etc, es por ello su alto potencial de integración, en especial en “donde la lógica propia de los sistemas parciales resulta disfuncional para el conjunto”. Tal como lo dice (Zimmerman pág. 27). Estas redes se caracterizan en su mayoría por ser: redes de mujeres, movimientos pacíficos, ecológicos y, justamente las mencionadas redes de pueblos ancestrales.

En la esfera organizacional, las redes sobrepasan todo límite compensando al mismo tiempo el límite entre lo interior y lo exterior por medio de la relación de distintos tipos de organizaciones. Dentro de las organizaciones los límites que puedan existir debido a las jerarquías, son superados en tanto los miembros se apropian de temas organizativamente cuando aun no son relevantes. Teniendo en cuenta que además las redes ayudan a bajar la “evolución funcional diferenciada” que son las “redes en burocracias”, como las llama el autor.

En cambio en la esfera individual las redes cumplen variadas funciones ya sea de “apoyo emocional, creación de alternativas, proporción de contactos, suministro de ayudas prácticas, experimentación de nuevas ideas, orientación de posibilidades de formación y suministro de ayudas prácticas” como lo describe Zimmerman (2004. Pág. 29), sin embargo internet es la posibilidad de transitar por el tejido social y las necesidades individuales en un mismo momento y muchas veces sin que nos demos cuenta. En la necesidad constante de pertenecer a algo, justamente es en ese momento, en ese devenir en donde alguien se engancha a algo o se siente parte de.

Las redes sociales no son una forma de organización parecida a las que hemos estado acostumbrados, sin embargo su constante flujo impide fácilmente su descripción. Lo que sí, podemos decir que se diferencian por su diversidad distinta, porque en ellas incluyen lo ajeno y aprenden de él. Además, las intenciones que encierran son intereses comunes.

Entendemos así que las redes sociales, en este caso las redes de conocimiento de indígenas, no solo ofrecen, sino tienen la posibilidad de relacionarse, de salir del espacio de la marginalidad, de ser visibilizadas, teniendo opciones para hacerlo con la iniciativa, fuerza y posibilidad de solucionar problemas, defender su posición, intereses, necesidades, condición y con ello ejercer influencia. Esto es justamente lo que queremos lograr con este estudio: reconocer que realmente las tecnologías de la información, al ser tratadas como tics, tienen la posibilidad de hacer que los pueblos indígenas andinos, empiecen a revalorizar sus saberes, se dediquen a afianzar su saber local y, con ello, a exteriorizar su voz, fuerza e incidencia.

En el ciberespacio

“Lo que circula por estas relaciones - vías de energía social - pueden ser diferentes monedas de cambio: poder, dinero, información, emoción. Por ello las redes pueden relacionarse con

múltiples realidades, es decir, mantenerlas en su sitio y utilizarlas de forma más intensa que los sistemas sociales con su limitada funcionalidad” (Zimmermann. 2004. pág. 28)

Podemos decir que las redes sociales se deben a la movilidad y la elasticidad que se da por las relaciones sociales; de manera que el individuo viene a ser ahora el empresario de su propio capital social.

Sin embargo, como veíamos en el capítulo anterior, las relaciones distantes, la lejanía, es ahora una ventaja, ofrece más opciones, información y más posibilidades, lo que viene a ser una paradoja y hasta cierto punto una contradicción para el mundo ancestral. Por lo cual debemos detenernos a analizar por un momento este punto.

Si bien las redes sociales, redes de conocimiento, son una ventaja en la modernidad, no cumplen con ciertos parámetros básicos que históricamente se han venido dando en los pueblos ancestrales, como es el gran significado e importancia que estos pueblos dan a la presencia, a las reuniones “reales”, palpables, de carne y hueso en las que no solo se comparten ideas, sino alimentos, sentires, energías, objetos, palabras, miradas, sin olvidar que se lo hace dentro de un espacio-tiempo distinto. Al tener en cuenta lo mencionado, hay que entender que de una u otra manera los pueblos si no es que ya saben de la existencia de la globalización y la tecnología, de la existencia de las tecnologías de la información, es que ya son parte de la misma o se encuentran a una línea casi invisible para entrar en ella. Para muchos pueblos se ha convertido en una opción, si no es ya la adopción de una nueva forma de vida, que por un lado recrea un nuevo tiempo-espacio, formas de relacionarse, de intercambiar información, ideas, objetos, de representar luchas; por otro lado hace de las tecnologías de la información una herramienta indispensable en la modernidad para estos pueblos y su conocimiento, en tanto, una herramienta casi imposible de no adoptar pero importantísima en tanto se sepa hacerlo y, justamente, es lo que en la práctica se está haciendo; los pueblos en vez de contaminarse se fortalecen, se reafirman y, con ello se resuelven como humanos iguales a los demás pero como individuos distintos con necesidades, puntos de vista y formas de vida específica. Vemos también que en vez de disminuir su población y con ello extinguirse, se auto reafirman y los demás los reconocen como diferentes con su propia manera de vivir, crecen en el ciberespacio por la cantidad de individuos distintos con los que se relacionan, pero que no solo se identifican con ellos, sino que forman parte de sus luchas y los defienden a capa y espada.

Una muestra de ello, y de lo que está sucediendo en la actualidad, es la lucha por defender los derechos de la tierra, hablando específicamente del tema Yasuní ITT, por el cual muchas mujeres indígenas que habitan en la región salieron caminando hacia la ciudad de Quito, proclamando ante todo una defensa de la vida. Tuvimos conocimiento de este evento todas las demás personas gracias a los medios, a las tics, por lo cual el día de llegada de las mujeres indígenas, no solo se contó su presencia, sino de varios civiles comprometidos con su causa, los llamados yasunidos y muchas otras organizaciones más que luchan bajo la mismas expectativas.

Ahora analizaremos a las comunidades virtuales de conocimiento que, para nuestro estudio, considero la mejor posibilidad para un tipo de red de conocimiento en la que encajarían de la mejor manera las comunidades indígenas.

4.2 COMUNIDADES VIRTUALES DE COOPERACIÓN

Al analizar las redes de conocimiento, comprendemos que éstas hacen referencia a una interrelación de individuos con características de unión intergrupal o también organizacional, con el objetivo de socializar, compartir y reproducir información y, lo más importante conocimiento. Es decir, las redes sociales de conocimiento existen gracias a las diferentes organizaciones humanas. Estas además de generar conocimiento y otras variadas ventajas, pueden además

“Sistematizar coherentemente las ideas, asignar recursos, aplicar métodos sistematizados y obtener resultados orientados a la innovación y desarrollo de distintas áreas de la actividad social, esto responde al carácter institucionalizado y colectivo de la ciencia; sin embargo, dichas redes reconocen también el carácter individualista creador del hombre en lo que se conoce como “ciencia popular” o conocimiento no científico igualmente en el flujo de información de dicha red” (Prada. 2005. Pág. 5)

Por lo tanto, de la integración de individuos, comunidades, tecnología y conocimiento que se da en las redes de conocimiento, aparecen las comunidades virtuales de cooperación.

El concepto de comunidades de conocimiento o de cooperación, lo plantea Prada a partir de Johnson y Johnson cuando dice:

“uno de los principios más fuertes de la psicología social y de las organizaciones es que el trabajo en conjunto para alcanzar objetivos comunes produce logros superiores y mayor productividad que el trabajo individual (...) El aprendizaje cooperativo favorece un mayor uso de estrategias superiores de razonamiento y pensamiento crítico que el aprendizaje competitivo e individualista”. (Prada. 1999. pág. 6)

Ni más ni menos, este concepto rompe la percepción individualista de la modernidad enfocándose hacia un retorno del ser en comunidad, rompe con el pensarse únicamente a uno mismo, para empezar a pensar para y con la comunidad.

Otro planteamiento del mismo estilo se dio en Barcelona en un simposio internacional sobre comunidades de aprendizaje (Learning Communities), cuando se dio a conocer la posición del foro universal de las culturas frente al concepto de comunidades de cooperación, las mismas que a partir de las comunidades de aprendizaje virtuales, se forman por instituciones o personas que se relacionan a través de la conexión por red (sin compartir espacio físico e institucional solo las TICS), ya sea por un mismo objetivo, interés, inquietud de aprendizaje, según el contexto socio-institucional de los miembros.

Hay que tomar en cuenta que el tema de las comunidades virtuales de conocimiento aun no se ha evidenciado de gran manera en la praxis, sin embargo al aproximarnos teóricamente a ellas, entendemos que se desenvuelven a partir de una cooperación dinámica entre los miembros o colaboradores. El punto importante aquí es que los miembros no son individuos sino grupos de individuos o instituciones que se encuentran organizados y funcionan.

Al apropiarse las comunidades virtuales de cooperación de las TICS como herramienta para la consolidación, cooperación y ampliación de redes de comunicación e intercambio de información y, sobre todo de conocimiento entre sus miembros, promueven su aprendizaje y el de la comunidad en conjunto. Desde este punto, el dinamismo de dichas comunidades puede incrementarse en dos formas:

1. En forma de infraestructura para ampliar y consolidar las redes ya sean de comunicación como en intercambio.
2. Como mecanismo para potenciar el aprendizaje de los miembros de la comunidad virtual de cooperación.

Habiendo analizado en el capítulo anterior sobre lo que es el conocimiento, nos permitimos relacionar a dicho concepto con la innovación (plataforma básica en la productividad de la organización). Cuando una comunidad de conocimiento logra, lo que proponemos en este estudio, establecer cimientos de conocimiento en su estructura de funcionamiento, los miembros de la comunidad dispondrán de fuentes de información y conocimiento, lo que les empujará a mejorar en lo que ya saben, al tiempo que al interactuar entre ellos; podrán crear un ambiente adecuado para la producción de innovación, entendiendo que una comunidad que innova, regresa para ella misma, productividad dentro de su esquema funcional todo esto, según una visión neoclásica, sin embargo, si analizamos desde una óptica marxista, se toma a la innovación como la posibilidad de “innovar o perecer” siendo este el punto de impulso de la dinámica de la acumulación, para Marx, “el cambio tecnológico vehiculiza la acción de la ley del valor-trabajo, que rige el funcionamiento del capitalismo” (Olivé. 2014. Pág. 27), siendo a través de la innovación que se alteran las proporciones del trabajo representadas en las mercancías modificando de esta manera los precios relativos que indican la forma y cantidad de producción. De esta manera la innovación no sería tan beneficiosa como lo dice el anterior autor sino más bien, sería el motor para seguir reproduciendo el capitalismo llegando a caer cada vez más en la acumulación hecha que solo generara mayor información y no conocimiento.

Según Ennio Prada, al analizar la teoría de gestión del conocimiento, hace una distinción entre dos tipos de conocimiento: el tácito (el que no se puede contener en algún soporte porque reside en el cerebro de cada persona) y el explícito (el que se encuentra en algún soporte que permita contenerlo). La conversión o convergencia es la interacción entre los dos tipos de conocimiento nombrados.

El concepto de red de conocimiento lleva inmersa una connotación ontológica dado que el interés de producir y socializar el conocimiento es el resultado de una actividad humana, de la ciencia que produce y los cambios que genera; por otro lado, las redes sociales de conocimiento ponen énfasis en el papel de la investigación científica como máximo eje de producción de conocimientos socialmente válidos, concentrados mayormente en los estamentos de educación superior, en los programas de investigación y desarrollo de los Estados (Sistemas de Ciencia y Tecnología) y en los entornos organizacionales.

En otras palabras, las redes sociales de conocimiento reposan en las distintas organizaciones humanas creadas para tal propósito, ya que, son capaces de sistematizar coherentemente las ideas, asignar recursos, aplicar métodos sistematizados y obtener resultados orientados a la innovación y desarrollo de las distintas áreas de la actividad social, esto responde al carácter institucionalizado y colectivo de la ciencia, sin embargo, dichas redes reconocen también el carácter individualista del hombre en lo que se conoce como "ciencia popular" o conocimiento no científico igualmente importante en el flujo de información en dicha red.

Comunidades, equipos y expertos; tanto las comunidades, los equipos y los expertos añaden un valor de compartimiento de conocimiento, y como lo afirma Honeycutt (2001), lo convierten en resultados. La diferenciación entre equipos y comunidades radica en que los primeros tienen tareas y las comunidades están movidas puramente por los intereses de los participantes. (pág. 3).

Las comunidades se sustentan en un interés sobre una misma área, la información y el conocimiento es contenido en esta comunidad hasta su última versión. “Las comunidades son útiles para llevar el conocimiento a niveles superiores de convergencia, a veces obteniendo los niveles e interacciones de las formas de conocimiento (tácito o explícito) aportados por una audiencia”. Honeycutt (2001) insiste que

“Este componente de interacción entre los partícipes es el que logra la unión de comunidades de conocimiento, mediante la autoscripción a las áreas o temáticas correspondientes, entretanto son controlados por la información del sistema de gestión que se haya determinado y se administran ya sea por el arquitecto del sistema o por los servicios” (pág. 4).

Ahora, al considerar a las redes de las que hablamos antes como “conjuntos de personas y/o de organismos entre los cuales tienen lugar intercambios de información en formas diversas, de modo organizado y regular”, (Nuria Amat.1994. pág. 5); observamos entonces que existe una relación latente con la existencia de comunidades virtuales.

Las comunidades virtuales y las redes de información nacen por la necesidad de comunicar, obtener y verificar información y conocimiento, además de poder intercambiarlos y proveerlos entre una y otra comunidad según sus intereses de conocimiento e información. Para nuestro

estudio son los que tienen que ver con lo que se refiere a mantener la continuidad de los pueblos y su cultura, así como para descubrir su posición en un nuevo contexto y momento.

Para cumplir los objetivos de la comunidad, compartir y facilitar sus procesos así como multiplicar sus recursos, las redes deben formalizarse por medio de acuerdos entre los mismos actores.

Según Ennio Prada, la comunidad virtual debe regirse bajo una política de gestión que detalle el esquema funcional de la comunidad, así como el de sus integrantes.

Además deben puntualizar procedimientos comunes según sus necesidades y las técnicas a utilizar. También deben conformar servicios comunes según sus expectativas e intereses.

De esta manera las redes van formando sistemas de información, e identifican a cada integrante como recurso de información.

Para esto es necesario una comunidad “real” en tanto objetivos y del campo de actividad, es decir una comunidad que se identifique como tal, que busque los mismos objetivos, se sustente así misma y que produzca conocimiento o beneficios entre todos y para todos.

La comunidad es la esencia de lo que promueven las Comunidades virtuales.

Una comunidad virtual es un espacio en el que participan los colaboradores de la misma; entre ellos son muy importantes las acciones de socialización virtual que se refieren al conocimiento. Para esto, se valen de una “plataforma funcional de tecnología de redes de computadoras, las cuales gracias a su infraestructura de conexión permiten que los datos y la información fluyan a través de significaciones binarias entre sistemas” (Prada. 2005. pág. 12), de las que algunas se entienden como objetos de información digital importantes para una comunidad específica.

Según el autor, para hacer explícito el conocimiento que nace por medio de los mecanismos de socialización del conocimiento, una alternativa es plasmar parte de este conocimiento en estructuras digitales que sean almacenadas y puedan al mismo tiempo recuperarse por la tecnología.

El sentido de todo esto es que por medio de una plataforma de comunidades virtuales, formada de elementos funcionales en tanto tecnología y estrategias, los actores de la comunidad podrán

plasmar parte de su conocimiento en buscar salidas y respuestas a los problemas e interrogantes que se generaran de ellos mismos. Sin olvidar que la principal característica de la red es que se sustenta en internet que, al momento de ser materializado el conocimiento, este es sustentado en una estructura específica por: “lenguajes de etiquetado como XML, HTML, XHTML o, por distintas aplicaciones que expongan la información multimediática que sea alcanzable y entendible por humanos “ Los documentos de archivo con extensiones doc, xls, ppt, wap, etc..), en los cuales exista una definición de tipo de documento, una meta información definida, una estructura definida, que permitan contener en un objeto de información digital -ODI- el aporte del o de los miembros de la comunidad virtual” (Prada. 2005. Pág. 12)

“La herramienta que se desarrolle o implemente debe permitir que el nuevo objeto de información digital –ODI– sea identificado en un sistema gestor de datos DBMS y que posea un componente que permita recuperarlo y representarlo en una interface Web de consulta la cual debe estar vinculada con las otras interfaces de usuario en la Comunidad Virtual” (Prada. 2005. Pág. 13)

Al tener una apreciación de cómo funcionan las redes de conocimiento y, dar un impulso a partir de ellas hacia las comunidades virtuales, señalaremos como debe realizarse la gestión del conocimiento, los medios tecnológicos necesarios, equipos y expertos que se necesitan para realizar una comunidad de conocimiento:

- “Servicios de directorios y afiliados que, soporten la creación de la comunidad (por medio de Microsoft, se agrupan a las personas que tienen las mismas necesidades y trabajaran en el mismo tema).
- Servicios de foro (datos de interés para equipos y comunidades).
- Servicios de autosuscripción que permitan la suscripción e intercambio de información.
- Servicios que deleguen ciertos papeles de gestión del conocimiento que los desarrollaran los que trabajan en el conocimiento.
- Servicios de flujo de trabajo para saber quién y cómo desempeñará cada papel.
- Servicios de seguimiento de contactos y actividades.
- Servicios de filtración de información.
- Listas de distribución dinámicas, más servicios de suscripción para correo electrónico.
- “Servicios de correo electrónico para notificación automatizada, enrutamiento y métodos de flujo de trabajo”.

- Bases de datos que permitan la integración y búsqueda de datos sobre conocimientos e información del tema, que permita mejoramiento tanto de las comunidades como de los equipos.
- Página de inicio en los servidores WEB de cada una de las comunidades que permita el acceso a las fuentes de conocimiento.

Como elementos de contenidos y funcionalidades de un efectivo desarrollo de software en las plataformas de redes de conocimiento se debe presentar:

- Elemento
- Descripción
- Presentación: informa sobre la metodología y organización de la comunidad de conocimiento, además información del tema y su alcance.
 - o Agenda: página de entrada a la comunidad que muestra la programación semanal.
- Pasos a seguir: actividades que se realizarán en la comunidad para que todos los integrantes sepan cómo funciona la dinámica interna.
- Biblioteca Digital: recurso de información por medio de la cual se pueden generar reflexiones, discusiones entre los participantes de la comunidad.
- Lecturas sugeridas: artículos relacionados al tipo de comunidad, sugerencias, revistas, direcciones web, periódicos, entre otros.
- Asistencia en línea: para que los miembros de la comunidad puedan hacer consultas, las mismas que se resolverán por medio de los moderadores, miembros de la comunidad y, o, actores externos.
- Preguntas frecuentes: tiene la relación de las preguntas que más se han hecho y sus respuestas, que se han hecho por medio de la “asistencia en línea”.
- Mural: espacio para que los integrantes de la comunidad publiquen información, considerada importante en el contexto de lo que se discutió y, puede ser noticias, eventos, avisos, clasificados y demás.
- Foro de discusión: tiene que ver con el acceso a una página que tenga los temas en discusión en la comunidad, además se puede hacer un acompañamiento de la discusión por medio de la visualización de los mensajes ya enviados y, la participación dentro de la misma por medio del envío de mensajes. (Ennio. 2005 Pág. 13).
- Sala de conversación: se puede conversar en tiempo real entre los integrantes y con los moderadores. En la sala de conversación (chat) se establecerán horarios acordados en la comunidad y que estarán publicados.

- Lista de Correo: sistema de correo electrónico por el cual, todos los miembros podrán enviar y recibir mensajes. Las copias de estos mensajes se enviarán a las cuentas de correo externas de los miembros de la comunidad, de esta manera, ellos sabrán si tienen mensajes dentro de la comunidad.
- Definición de grupos: gracias a la plataforma, se pueden crear grupos dentro de la comunidad que permitan facilitar discusiones de temas relevantes así como, la distribución de responsabilidades.
- Identificación de conocimiento: los miembros de la comunidad deben presentar un formulario con preguntas que básicamente resuman el perfil de cada uno. Esto sirve para generar un mecanismo en el que los participantes se conozcan así como impulsen y desencadenen acciones de compromiso entre ellos, lo que, permitirá seleccionar socios o formar alianzas. Además hay un espacio para subir la foto de cada integrante.
- Retroalimentación: permite que los participantes de la comunidad puedan describir, analizar sus modos de pensar, registrar, puedan presentar sus expectativas, sus metas, cuestionamientos y reflexiones sobre cómo ha sido su experiencia en dicha comunidad. De esta manera logran pensar, procesar, compartir y vivir sus procesos de aprendizaje.” (Ennio. 2005 Pág. 13).

Para materializar la idea de la comunidad de conocimiento, se deben encontrar las fuentes de información o arsenales de conocimiento, también el soporte y la estructura que los encierra.

El resultado de la conformación de comunidades no es en vano, sin embargo, la comunidad debe ser consciente de la importante que es compartir conocimiento entre los miembros por medio de una herramienta que es la plataforma tecnológica.

Deben identificar la relación de los principios de gestión de Conocimiento Distribuido así como entender la Conformación de Comunidades Virtuales.

Hay que saber que todo proyecto de Comunidad Virtual obedece ya sea a componentes orgánicos y a componentes funcionales.

Deben los actores identificar las tecnologías que les lleven a gestionar conocimiento orientado a dichas comunidades virtuales.

Deberá existir una comprensión de que la base de las comunidades virtuales son los grupos de personas con intereses comunes según los que su comunidad se manejará.

Conociendo la forma de estructuración de una comunidad de conocimiento, sus fortalezas y sus puntos en los que se puede reforzar, pasamos al siguiente punto que incentiva una posibilidad de poner en práctica dichos conocimientos de manera que las comunidades de conocimiento ancestral se conviertan en una alternativa y posibilidad real en estos tiempos.

4.3 EL CONOCIMIENTO ANCESTRAL COMO UNA NUEVA ALTERNATIVA FRENTE A LA CRISIS ACTUAL

Podríamos considerar al mundo moderno como rico en datos e información, pero pobre en conocimiento, para lo cual según Zimmerman, se necesita una selección y procesamiento de toda la cantidad abundante de información que permita la producción real de conocimiento.

Frente a tal crisis de abundancia de conocimiento, reconocemos a las comunidades de conocimiento indígenas como una forma vital de hacer posible el reconocimiento y la selección de dicho conocimiento, así como la difusión y reconocimiento de lo que hace cientos de años se ha considerado como un conocimiento originario, ancestral y existente pero marginal.

De esta manera, rescatamos a la forma de conocimiento comunitario como una alternativa en la que las comunidades indígenas pueden sin mayor problema encajar. Tomando en cuenta que:

“la gestión del conocimiento comunitario supone la estructuración y el uso de la inteligencia colectiva para alcanzar un desarrollo socio-cultural homogéneo, gradual y creciente sustentado sobre el bagaje de experiencias y sabiduría de los agentes y actores sociales y de los propios ciudadanos” (Insa. 2014. Pag.1)

De esta manera, por medio de la gestión de conocimiento comunitario lo que se quiere es hacer llegar a un mismo nivel la tecnología con las relaciones sociales básicas permitiendo un desarrollo integral y sostenido del espacio socio-cultural de una comunidad, en la que los conceptos físicos como la localidad y la geografía sean determinantes y delimitantes.

Las comunidades de esta manera permiten la formación de nuevos sistemas para la articulación, instrumentalización y promoción de un bienestar social integral que va más allá de la presencialidad física, reemplazada por la presencialidad digital.

Lo que quiere decir que los pueblos indígenas al formar dichas comunidades de conocimiento, no logran contactarse, establecer un diálogo, conocer su situación, establecer una posición,

solamente entre las que se hallan en el mismo espacio o están cerca, sino que pueden expandirse mucho más y compartir su conocimiento.

El fin de las tecnologías de la información para nuestro estudio y hacia los pueblos ancestrales, no es simplemente el hecho de poner al alcance de estas comunidades todo el conjunto de material y redes tecnológicas, lo cual si bien es cierto es muy importante y en muchos países se ha implementado como proyecto por parte del Estado, lo que se pretende es la organización de una estructura que movilice y permita la intervención activa de todos los sectores que forman parte de la “red social natural” que para José Insa consiste en los “individuos y entramado asociativo común”, por medio del cual se logre un tejido social digital mucho más comprometido, no caracterizado por la pertenencia en sí, sino por un sentido de pluralidad y objetividad mucho más fuerte y necesario para el desarrollo social y, en este caso, para la reproducción de conocimiento.

Al delegar en nuestro estudio a los pueblos ancestrales como los guías en la incorporación y difusión de conocimiento que no sea de características innecesarias, por medio de las tics, lo que buscamos es una recontextualización conceptual, antes que estructural, de las redes, que permita un posicionamiento de las mismas en forma relacional e inductiva, así como expansiva y difusa permitiendo tener influencia en los espacios sociales. Además podrán generar estructuras que permitan canalizar el conocimiento que es lo más importante, estructuras de participación y referencia conceptual. Esto, con el fin de crear modelos abiertos que se sustenten en la presencialidad y no presencialidad al mismo tiempo.

De esta manera se estaría incentivando a lo que llamaríamos “Tecnología de la Cooperación” que permite el desarrollo centrífugo, hacia afuera, de manera que la energía que se crea se transforme en cooperación, simbiosis donde, se genere conocimiento compartido.

Al hablar de redes de conocimiento comunitario indígena, hacemos referencia en este trabajo a las redes de tipo indígena, sin embargo, cabe recalcar que no son la únicas pero si son una primera iniciativa de ejemplo de cómo estructurar estas redes comunitarias de conocimiento, las mismas que, ofrecen además un espacio de enriquecimiento a partir de la diversidad, el mismo que permite reforzar las características específicas propias de cada comunidad, logrando así un espacio en donde se puedan desarrollar, por medio del respaldo de los comunes.

Entre otras cosas con esto lograremos no alinearnos a un solo pensamiento tiránico único, sino a un conjunto de conocimientos desarrollados y compartidos.

Finalmente señalaremos proyectos reales que se han llevado a cabo y que han funcionado como incentivos de vida para las comunidades.

Proyecto Tricalcar en el año 2007: este es un proyecto de formación de capacidades e investigación aplicada en el tema de redes inalámbricas comunitarias para América Latina y el Caribe, las mismas que permiten ampliar la conectividad a comunidades rurales y urbano-marginales que no han podido ser beneficiarios del mundo de las TICS. Este proyecto intenta poner las tecnologías de bajo costo al servicio de las comunidades por medio de capacitaciones a diferentes grupos, los mismos que con su conocimiento tendrán que también capacitar a los miembros de sus comunidades. Con este proyecto lo que se quiere es lograr equidad e igualdad de oportunidades entre todos los miembros en el acceso al conocimiento y las nuevas tecnologías (tics), incentivando al mismo tiempo su construcción y desarrollo.

Las comunidades que han sido beneficiarias de este proyecto deben tener la capacidad de construir y mantener las redes en forma sostenible además con la mínima o nula dependencia hacia el sector comercial. Por lo que estas comunidades deberán adaptar dicha tecnología a sus necesidades y luego incentivarán a las demás comunidades con sus experiencias.

De esta manera, el proyecto Tricalcar es un ejemplo de la manera en que las comunidades pueden organizarse para el desarrollo de redes inalámbricas comunitarias que sirvan para tener conectividad en comunidades rurales y urbano-marginales, que aun no han tenido la posibilidad de tener a su alcance los beneficios de las tics por sus oportunidades históricamente más reducidas.

Otro punto interesante de este proyecto es el incentivo hacia el intercambio de información y conocimiento en cuanto a las tecnologías inalámbricas además de la apropiación de ellas.

El portal web en donde se los puede encontrar es:

<http://www.colnodo.apc.org/gobiernoLinea.shtml?apc=h-xx-1-&x=156>

Otro caso es la Red de Información Indígena, proyecto que quedó como finalista en la “Development Marketplace Competition” que organizó el Banco Mundial en el 2000, además ganó el Premio Betinho 2003 de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones y fue nombrada en el 2003 como asociada al a Fundación Ashoka. Esta organización fue creada como un espacio del que pueden ser parte todas las organizaciones indígenas de América Latina compartiendo información por medio de la red.

Es un espacio en el que las organizaciones indígenas difunden sus problemas, las actividades a realizar, su cultura, entre otros. Además las organizaciones pueden compartir información con otras organizaciones de otros lugares, países y pueden mantener contacto con ellas, todos los integrantes de la organización pueden acceder a la información que circula en la red.

Lo interesante de esta red es que es abierta a todas las organizaciones indígenas de Latinoamérica, la condición es que, estos representen las necesidades e intereses y se reconozcan como pueblos indios.

Los que forman parte de esta red deben comprometerse a anexar información constantemente, incluso pueden ser parte de ella otras organizaciones.

Esta red se originó en México y, posteriormente se le sumaron organizaciones de otros países por lo que, en el 2001 se expandió a toda América Latina.

Gracias a la formación de esta red, en México se pudo integrar a internet a 30 organizaciones indígenas, las mismas que no tenían acceso a ella; además se financió su conexión, capacitación y en ciertos casos se les dio computadoras. Gracias a la incorporación de estas organizaciones a la red, estas pudieron contar con soporte técnico, asesoría y manejo de información.

Los integrantes de esta red son Bolivia, Uruguay, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá y Nicaragua.

Son parte de la red de Ecuador las siguientes organizaciones: Asociación de Mujeres Indígenas de Chimborazo “La Minga”, Comunidades de Pulinguí, San Pablo y Chorrera Mirador, Asociación de Productores de Plantas Medicinales de Chimborazo, Jambí Kiwa y La Federación de Organizaciones Campesinas Indígenas de las Faldas de Chimborazo Focifch.

Vemos entonces un interés por parte de los pueblos indígenas, no solo de Ecuador sino en toda Sudamérica por ser parte de un mundo globalizado o que se beneficie de las herramientas de él. Esta inserción de las comunidades al mundo red, manifiesta también la posibilidad al mundo occidental de conocer otra forma de vida con valores distintos de los suyos, los mismos que podrían ofrecer un cambio de perspectiva sobre la forma de percibir al otro y a la naturaleza.

La implementación de las tecnologías de la información y comunicación se han dado ya en algunos países y, en otros, forman parte de su plan de desarrollo. Como ejemplo tenemos:

Ecos Indígenas:

Proyecto a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que busca por medio del internet hacer eco de la diversidad cultural mexicana, este proyecto refleja la voz de la diversidad mexicana.

Ecos Indígenas abarca el trabajo de 20 emisoras del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas. Transmiten frecuencia de amplitud modulada (AM), y se distribuyen en las principales regiones indígenas mexicanas.

Cada emisora, según su territorio, transmite la información en las lenguas mayoritarias de su área de cobertura (maya, náhuatl, p'urehpecha, pames, tenek, mayo, yaqui, guarijio, mazateco, cuicateco, chinantecas, zapotecas, mixe, mixteco y triqui) consiguiendo, con esto, recuperar y mantener las lenguas vivas, al tiempo que permite difundir y expresar la cultura, música, arte de cada uno de los pueblos indígenas.

Este proyecto se conforma por 28 comunidades y se diferencia de la radio universitaria y comercial, permitiendo con esto un fuerte arraigo de dichas comunidades hacia el trabajo e interés por la radio.

Actualmente, Ecos Indígenas se constituye como una radio intercultural en la que integra programación musical y cultural.

Mediante este proyecto, el horizonte de difusión de lo que sucede en estas comunidades, su cultura, música, lengua y arte se propaga a nuevos horizontes, permitiendo llevar un mensaje de diversidad y pluriculturalidad de las naciones de México a todas partes.

Dentro de la programación, también se hace eco en español sobre más de 62 pueblos indígenas y se permite crear un vínculo de comunicación de los migrantes indígenas con sus comunidades y familias, permitiendo además eliminar sentimientos de nostalgia y desarraigo para los que se encuentran lejos.

La pagina web en donde se los puede encontrar es: <http://ecos.cdi.gob.mx/> La voz de la diversidad Ecos indígenas Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.

La Agencia de Noticias SERVINDI:

Esta Agencia de Noticias del Perú presenta un amplio campo de información sobre temas relacionados con las comunidades indígenas, temas ecológicos nacionales y mundiales. Este portal web presenta información a través de noticias, informes especiales, producciones audiovisuales y entrevistas que pretenden fortalecer el protagonismo de las comunidades y pueblos indígenas, así como de las organizaciones que los representan.

Por este medio, dichos pueblos pueden presentar sus problemas, propuestas, acciones y su agenda indígena local, nacional y mundial.

La meta de este proyecto es reconocer y ayudar a impulsar las aspiraciones de los pueblos indígenas por medio de una comunicación intercultural, reflexiva, independiente y plural.

Servindi tiene un sistema no restrictivo en cuanto al ingreso de esta página, a la descarga de elementos y de reproducciones, ya que es un espacio abierto para todos los interesados por estos temas.

Esta organización es sin fines de lucro y permite la interacción directa con los usuarios, por medio de comentarios y el sistema de votos.

La dirección web con la que se los puede encontrar es: <http://servindi.org/nosotros>

En el caso de Ecuador, encontramos que aun no se ha desarrollado en gran medida la idea de una radio comunitaria que comparta conocimiento y saberes ancestrales sin embargo, ECUARUNARI se encuentra incentivando y dando vida a un proyecto de radio web que permita incentivar la comunicación entre los pueblos, representar su cultura y, compartir conocimiento. Por el momento, se los puede encontrar con la dirección www.ecuarunari.org.ec. Patricio Zhingri es el dirigente de comunicación.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para finalizar este estudio, podemos concluir con que si bien las tecnologías de la información y comunicación aun no se han desarrollado en todos los países de Sudamérica en su máxima expresión, se encuentran en un proceso de evolución mediante empresas privadas o por medio de proyectos de Estado, que permiten que cada vez dichas tecnologías ingresen más en todos los espacios. Logrando con esto no solo saldar la brecha digital que existe en el mundo, sino haciendo posible que cada vez más personas tengan acceso a la información y comunicación.

Sabemos que la información cada vez se expande en mayor cantidad y a más lugares, sin embargo hay que saber qué tipo de información es la que recogemos. Gran parte de las tecnologías de la información y, en especial, el uso del internet es destinado a entretenimiento, por lo cual es necesario que existan capacitaciones y una educación adecuada sobre cómo usarlo de manera que nos permita sacar buen provecho de él, en lugar de ser un espacio solo de distracción y pérdida de identidad.

En el caso de los pueblos ancestrales debe existir una forma específica de direccionamiento sobre como relacionarse y ser parte del mundo del internet, se debe reforzar y revalorizar la cultura partiendo de concebir el mundo desde su propia lengua entendiéndola como el hilo que nutre y permite la conservación de la cultura ancestral, por lo que es importante generar conocimiento en su propia lengua, para que este siga teniendo el mismo sentido e intensidad en el mundo red. Este punto es importante porque fácilmente se puede desculturizar con tantas posibilidades que ofrece el internet.

Una forma interesante en la que se podría incentivar el uso de la tecnología con fines menos invasivos sería creando dispositivos tecnológicos como celulares, computadoras que en vez de estar diseñados para lenguas como el español o el inglés, estén hechos para poblaciones con una lengua viva distinta, permitiendo la permanencia de la lengua a través del tiempo y, con ello, su forma de construcción de mundo dentro de un espacio globalizado.

Cada Estado perteneciente a los países de América del Sur podrían incentivar por medio de proyectos de Estado la construcción de espacios dotados de tecnología de la información con dispositivos tecnológicos en la lengua de cada región, y con gente de la misma comunidad

capacitada para enseñar a los demás pobladores el uso de las tics, y cómo hacerlo evitando en el margen de lo posible una pérdida cultural, logrando más bien una revalorización de lo propio de cada cultura y cada pueblo. Se podría retomar formas de conocimiento sustentables de las mismas comunidades, también se podría promover la comunicación con los familiares que se encuentren lejos de la comunidad o del país, logrando siempre mantener el vínculo no solo con la familia sino con la comunidad. A través de ese lazo, al regresar se mantenga el espíritu de comunidad. De la misma manera, se podría lograr formas de ayuda entre y para los migrantes de manera que por medio de las comunidades de conocimiento red sepan a donde pueden llegar, como deben manejarse en otro lugar, puedan saber que siempre se les espera al regresar, sobre fuentes de trabajo o una mano de ayuda entre los mismos pobladores de la comunidad que se encuentran en otro lugar.

Las redes de conocimiento si son usadas de la mejor manera y como se ha propuesto, pueden con ello lograr visibilizar en el mundo un nuevo conocimiento, del cual incluso podrían conocer otras culturas y enredarse en él. Este conocimiento posee valor en sí mismo porque ha sido parte de las comunidades indígenas durante muchos años, lo que les ha permitido tener una forma de relación distinta entre ellos mismos, con la naturaleza, logrando mantenerla hasta el día de hoy.

A través del punto anterior de visibilizar este conocimiento, se mostraría en la “aldea global” que existen otras formas de estar en el mundo y que incluso son más sustentables que la que ha predominado hasta hoy, por lo cual puede ser parte de un nuevo modelo a seguir, opción posible tomando en cuenta el contexto ambiental en el que nos encontramos actualmente y todas las formas representativas de defensa de la naturaleza y pueblos ancestrales, cambios de paradigma que se han visto propagarse últimamente.

Tras todo lo dicho, la posibilidad de mantener el conocimiento de los pueblos indígenas y seguir reproduciéndolo sería la meta más importante a seguir, porque si el enfoque se direcciona hacia eso, no sucederá lo que se da en el mundo de la sociedad de la información, en donde lo que circula es simplemente información que pocos son capaces de generarla e incluso calificarla bajo un criterio real y coherente, justamente por la volatilidad y liquidez que explicamos anteriormente. Como lo menciona Mc Luhan “Esta conformación sonambulística del observador a la nueva estructura hace a aquellos más profundamente inmersos en una revolución tanto menos conscientes de su dinámica” (1962. pág. 376).

Con el punto anterior podría existir la posibilidad de descolonizar la “verdad occidental”, abasteciendo al mundo de muchas otras “verdades distintas”, menos invasivas y perjudiciales para el hombre y su entorno.

ANEXOS

Nombre del Proyecto	País	Objetivos
Tricalcar	América Latina y el Caribe	<ul style="list-style-type: none"> - Creación de redes inalámbricas comunitarias para América Latina y el Caribe - Ampliación de conectividad entre comunidades rurales y urbano-marginales. - Lograr equidad e igualdad de oportunidades entre los miembros por medio de tecnologías a bajo costo. - http://www.colnodo.apc.org/gobiernoLinea.shtml?apc=h-xx-1-&x=156
Red de Información Indígena	Nació en México y se ha expandido por toda América Latina	<ul style="list-style-type: none"> - Espacio en el que las comunidades difunden sus problemas, actividades a realizar, cultura, etc. - Red abierta para otras comunidades u otras personas que se reconozcan como pueblos indios. - Financiación de conexión, equipos y capacitaciones. - http://www.redindigena.net/index1.html
Ecos Indígenas	México	<ul style="list-style-type: none"> - Busca representar a la voz de la diversidad mexicana. - Por medio de varias emisoras transmiten información en las lenguas indígenas mayoritarias para mantener y recuperar las lenguas vivas. - Permite la difusión de su cultura, música arte. - Transmitir un mensaje de diversidad y pluriculturalidad a todas partes. - http://ecos.cdi.gob.mx/

Agencia de noticias SERVINDI	Perú	<ul style="list-style-type: none"> - Presenta información sobre temas relacionados con las comunidades indígenas, temas ecológicos nacionales y mundiales por medio de entrevistas, informes, producciones audiovisuales, entre otras. - Lograr una comunicación intercultural, reflexiva, independiente y plural. - http://servindi.org/nosotros
Redes y Comunidades de Conocimiento o Temáticas de la FAO	América Latina	<ul style="list-style-type: none"> - Intentan desarrollar las tics a través de la formación de comunidades virtuales. - Informar en la lengua de cada región. - www.ond@-rural.net.
Radio de la Ecuarunari	Ecuador	<ul style="list-style-type: none"> - Aún se encuentra en formación sin embargo lo que pretende es incentivar la comunicación entre los pueblos. - www.ecuarunari.org.ec

BIBLIOGRAFÍA:

- Alderete, E. Choque, M. (2005). Conocimiento indígena y globalización. Edición Abya-Yala (pág. 17).
- BAUMAN, Z.(2006). Vida líquida. Ediciones Paidós Ibérica S.A. Traducción de Albino Santos.
- Bauman, Zygmunt, Etica postmoderna. Siglo XXI, Argentina, 2004. P.171.
- Bernal Angélica, Chávez Gina, Endara Ximena. (2000), *De la exclusión a la Participación Pueblos indígenas y sus derechos colectivos en el Ecuador*, Abya-Yala; México.
- Castells, M. (2001). La Galaxia Internet. Cultura Libre. (pág. 152) Barcelona.
- Castells, M. (2001). La Galaxia Internet. Cultura Libre. (pág. 283) Barcelona.
- Castells, M. (1997) Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la información. Taurus. (Pág. 20). Madrid.
- Castells, M. (1997) Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la información. Taurus. (Pág. 20). Madrid.
- Castells, Manuel. (2001). La Era de la Información economía sociedad y cultura. El poder de la Identidad. Vol II. Buenos Aires Argentina.
- Castells. M. (1999) La era de la información Economía Sociedad y Cultura. El poder de la Identidad. (Vol. II. Pág. 11) Siglo veintiuno editores. Buenos Aires Argentina. 1999.
- Castro Milka, (2007). *Multiculturalismo, derechos humanos y pueblos indígena- La universalización de la condición indígena*, Recuperado el 15 de octubre de 2011, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-0172008000100003&script=sci_arttext
- Chávez G. (1999), *Propiedad Intelectual y conocimientos tradicionales*, Recuperado el 10 de noviembre de 2011. <http://www.uasb.edu.ec/padh/revista2/bibliografia.htm>
- Conaie, Tukuismi, Ipes, Gobierno de Navarra. (2008). *Manual sobre los Derechos Fundamentales de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador*
- DE SOUSA, BOAVENTURA. 2001. Las tensiones de la modernidad. En: Manuel Monereo y Miguel Riera (editores). Porto Alegre. Otro mundo es posible Foro Social Mundial. El Viejo Topo. España.
- Diéguez, A. (1998) “Reflexiones sobre el concepto de comunidad de lo comunitario a lo local. De lo local, a la mancomunidad”. Edición electrónica. <http://www.robertexto.com/archivo7/comunidad.htm>
- Estermann, J. (2006). Lo Andino una realidad que nos interpela. Instituto Superior Ecuménico andino de Teología (Pág. 2, 3). La Paz, Bolivia.
- Federici, Silvia. (2004) Calibán y la Bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Editorial Tinta y Limón. Contratapa.
- Galeano, E. (1989). El libro de los Abrazos. Pág. 52. Siglo XXI.
- González Aróstegui, M. (2002). Presupuestos teóricos y metodológicos para el estudio de la cultura de la resistencia en América Latina. . In E. Feijoó. (Ed.), *Colectivo de autores.2002.Pensamiento español y latinoamericano contemporáneo*. Santa Clara. Cuba.: Universidad Central de Las Villas.
- Heise, M. (2001) Interculturalidad creación de un concepto y desarrollo de una actitud. Programa Forte-PE. PROEBI. Lima , Perú.

- Hernández, Aída y María Teresa Sierra (coords.) (2004), *El Estado y los indígenas en tiempos del pan: neoindigenismo, legalidad e identidad*, México, cieras-Miguel Ángel Porrúa-Cámara de Diputados.
- <http://mutrumun.blogspot.com/2010/10/sobre-el-concepto-de-comunidad-indigena.html>
- <http://mutrumun.blogspot.com/2010/10/sobre-el-concepto-de-comunidad-indigena.html>
- <http://www.fao.org/knowledge/networksandcommunities/es/>
- http://www.fao.org/sd/ruralradio/es/24546/highlight_100298es.html
- <http://www.observacionesfilosoficas.net/zygmuntbauman.html>
- <http://www.sjsocial.org/crt/elpoder.html>
- <http://www.sjsocial.org/crt/elpoder.html>
- Insa. J. (pág. 1) El compromiso digital- El conocimiento comunitario. Política digital de la orida.
- ITU. ICT Facts and figures. The world in 2013. <http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/material/2012/MIS2012-ExecSum-S.pdf>
- Kioussis. Spiro. (2002). Interactivity: a concept explication. New Media and Society. Vol. 4, (pág. 372) Número 3, septiembre. FI
- La Fundación para el software libre y el proyecto GNU <http://www.gnu.org>
- Leff E., Argueta A., Boege E. (2002) *Mas allá del desarrollo sostenible: la construcción de una racionalidad ambiental para la sustentabilidad: una visión desde América Latina y el Caribe*. Instituto Nacional de Ecología. México. (cap22)
- Levinas, E. (1977), *Totalidad e Infinito. Ensayo sobre la Exterioridad*, Ediciones Sígueme, S.
- Mander, Jerry. (1994). En ausencia de lo sagrado El fracaso de la tecnología y la sobrevivencia de las Naciones Indígenas (pág. 14). Editorial cuatro vientos, Santiago de Chile.
- McLuhan, M. (1962) La Galaxia de Gutenberg, p. 376 (Routledge & Kegan Paul) ISBN 0-7100-1818-5.
- Muñoz, Francisco. (2008), *El Buen Vivir: objetivo y camino para otro modelo*, [Versión electrónica]. Revista la Tendencia, Quito, Recuperado el 23 de octubre de 2011. <http://www.institut-gouvernance.org/fr/analyse/fiche-analyse-460.html>
- Olivé, Antonio. (2014) La concepción marxista del cambio tecnológico. <https://kmarx.wordpress.com/>
- pancarta a la Pantalla (2014) Barcelona http://politicadigital.e-itd.com/?page_id=412
- Pérez, Antonio. (2008). *El indigenismo internacional ante las nuevas identidades étnicas*. Fundación Kuramai, España. Anales del Museo de América, ISSN
- Prada, E. Las Redes de Conocimiento y las Organizaciones. (pág. 3) Revista Bibliotecas y Tecnologías de la información vol 2 No 4 (Octubre-Diciembre) Año 2005.
- Quan A-Haase, Wellman, B...(1999). Capitalizing the Net. Social Contact, Civic Engagement, and Sence of Community. (pág. 319) En Wellan y Haythornthwaite.
- Raymond. Eric. La Catedral y El Bazar, perspectiva de un participante-observador un proyecto de software libre y extrae lecciones a partir de él. Esta en <http://es.tldp.org/Otros/catedral-bazar>
- Santos, Boaventura. (2003). *La caída del Angelus Novus: Ensayos para una nueva teoría social y una nueva práctica política*. Colección en clave de Sur; Cesar A. publicaciones Ilsa

- Santos, Boaventura. (2006). *Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social*. Buenos Aires; Clacso.
- Servindi. (2011). *Ecuador: anuncian protección de conocimientos ancestrales*. [Versión electrónica] Recuperado el 5 de julio de 2011. <http://servindi.org/actualidad/40391>
- Silvia, Federic (2004) *Calibán y la Bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*. Editorial Tinta y Limón. Contratapa.
- Tonnies, F. (1887). *Comunidad y sociedad*. Biblioteca Sociológica. Editorial Losada. (pág. 31). Buenos Aires.
- Trejo, R. (2006). *El Aleph la sociedad de la información y sus laberintos*. Gedisa (pág. 33) Barcelona
- UIT, Base de Datos Mundial de Indicadores de Telecomunicaciones. 2012
- Walsh. Catherine. Geopolíticas del conocimiento, interculturalidad y descolonización. Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 6, No. 60, Marzo del 2004
- Weber, M. (1949). *The Metodology of the Social Sciences*, The Free Press, N. York, (Pág. 40).
- Weber, Max. *The Metodology of the Social Sciences*, The Free Press, N. York, 1949. Pág. 40 sentimiento comunitario es “afectivo o tradicional”
- Zimmermann, A. (2004). *La gestión de redes Caminos y Herramientas*. Abya Yala. (pág. 25). Ecuador.
- (http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Derechos_de_las_comunidades%2C_pueblos_y_nacionalidades)
- www.cbd.int/traditional.

